宋學士全集

一四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

宋學士全集

（四十）

宋濂撰

宋學士全集卷之二十五

狀

故集賢大學士榮祿大夫致仕吳公行狀

曾祖諱開皇贈中奉大夫福建道宣慰使護軍追封渤海郡公

妣盛氏追封渤海郡夫人

祖諱蕃皇累贈資善大夫太常禮儀院使上護軍追封渤海郡公

妣沈氏追封渤海郡夫人

父諱伯紹皇累贈翰林學士承旨榮祿大夫柱國追封渤國公

妣金氏追封渤國夫人

本貫婺州路浦江縣德政鄉尊仁里年八十二

公諱直方。字行可。姓吳氏。初名佐孫。後避十世祖諱。而更以今名。其先出自毘陵。毘陵。吳之延陵。乃季子之家邑也。自時厥後。一遷於鄱陽。再遷於嚴陵。三遷於婺之浦陽。浦陽北鄙有望曰新田。去今縣治二十餘里。吳氏之先祖家焉。其冢猶在大樓山之原。歷三傳。有一翁始生六子。其介子公養。唐乾寧初。又遷縣西吳溪上。公養生伯勝。伯勝生文昌。文昌生承倚。承倚生佐。生崇。崇生子珺。子珺生嗣明。嗣明生元禮。

元禮生景行。景行生璣。璣生宣慰公。聞世隱於農。而能以誦詩讀書爲務。委祉垂休。有自來矣。聞生太常公。蕃字衍之。以貿遷有無。稍出游梁楚間。晚而無子。以三從兄迪功郎英之季子伯紹爲之後。伯紹實承旨公。一名寶。字伯玉。公之父也。公生四歲。而渤海郡夫人沒。七歲而渤國夫人卒。十歲而太常公亦捐館舍。公獨與承旨公居。承旨公寬厚長者。強宗右姓時侵苦之。至奪其土田。承旨公莫能誰何。益衰削不振。公時雖在童孺。痛徹心髓。仰天自誓曰。彼之陵轢我者。利其孤幼也。予稍長不能揚眉出一語白人。豈丈夫也哉。遂自力於學。宗人幼敏家多納名士大夫。鄉先生方公鳳、粤謝公翺、括吳公思齊、咸寓與焉。或談名理及古今成敗治亂。或相與倡酬歌詩。公每出侍側。聞其言。有會心處。輒記之。終身不忘。人坐書塾。凝然如癡也。至晚各散去。猶執卷呻吟弗輟。偶嬰蠱疾。諸醫不能療。數至困殆。如是者十年。人爲公危。有相者謂曰。子貌廣貴甚。疾且亡害。何不游學以暢其懷乎。能如吾言。病不藥而自已。公然之。乃入郡城。習吏事。祝帥闌。不數月。其疾果瘳。聞錢塘爲東南都會。而行中書莅焉。一時人物之所萃。復謀往游。居數年。而莫有用之者。公嘆曰。王侯將相。寧有種耶。吾殆俟時也。此而不遇。豈別無其地乎。於是不告戚姻交友。直走京師。日與當公卿接。所見益恢弘。而所守益凝定。第困於在下。而峻登樞要者。又諱問布衣。隻影翩翩於五千里外。惡衣菲食。或不能繼。凡歷二十有六年。而落魄益甚矣。其剛勁不屈之氣。初不肯少貶以狥流俗。或憫公勸其南歸。公笑曰。生爲寄。死爲棄。何分冀北與江南乎。掉頭去不顧。大德中。會有旨粉黃金爲泥。書毘盧大藏經。禮部選筆札端謹者充。公在選中。以勞當得一官。未幾罷。延祐初。明廟在潛邸。用大

臣薦入備說書。已而出幸北藩。又罷去。泰定元年。奉省檄爲上都儒學正。迨之官。已爲代者所先。時太師德王馬札兒台留守灤京。聞公氣宇恢廓。延而與之語。大悅。以爲南陽諸葛孔明亦不是過。因聘入賓館。使教其二子。長則中書右丞相脫脫。次則御史大夫也先帖木兒。公遂留德王家。後德王日益貴顯。事有難決者。必質問而後行。如卜蓍龜。無少爽者。德王益敬之。遇休沐日必與公對語終日。德王曰。吾與他儒生語。輒欠伸思睡。今與君言。有若聆鈞天廣樂。終日而不知倦。君誠奇士哉。語已。熟視公。連稱賽銀。賽銀、華言所謂好也。元統二年。丞相方執法中臺。以公在先朝有講說之勞。言於上。命爲江浙等處儒學提舉。與對品階。中官難之。擬副提舉階將仕佐郎。未及上。重紀至元二年。御史臺改授將仕郎、海北廣東道肅政廉訪司承發架閣兼照磨。而公年已六十一矣。三年。遷宣政院架閣管勾。四年至官。僅三月。陞本院長史。公盡心弗懈。出納惟允。中宮數有白金束帛之賜。遠國遣使欲獻羣馬以徼求厚價。同列以爲利。爭言之。公揣其道途所經。屢涉海洋。非二年不能到。縱到馬亦病死。不能多。力卻去之。六年。丞相之從父秦王伯顏。方秉鈞軸。恃其有定策功。專權自恣。悉變亂舊章。出入擁重兵以自衛。中外危疑。上深患之。丞相時爲御史大夫。乃召之問計。丞相以謀於家爲對。公曰。大夫失言。幾事不密則害成矣。丞相驚曰。謀將安出。公曰。宜亟黜之。以謝天下。丞相以親嫌辭。公曰。傳有之。大義滅親。大夫知有朝廷耳。家間不宜恤。丞相曰。事不成奈何。公曰。事不成。天也。一死復何惜。卽死亦不失爲忠義耳。丞相頓足曰。吾意決矣。乃入奏。久之。未敢動。適秦王侍皇太子出獵柳林。丞相欲發。公曰。皇太子在軍中。脫挾之以生他變。何以處之。丞

相悟。急白太后。傳旨趣以歸。閉京城自守。遣使持詔散遣諸軍。出秦王爲河南行省。丞相一反舊政。民大說。上多公協贊功。召對便殿。慰諭甚至。會內臣以玉盤進饌。餕以食公。特超一十餘階。授公集賢直學士、亞中大夫。七年。改本院侍講學士。進階中奉大夫。復召入龍光殿。錫以黃金束帶。丞相亦自是進位台司。國有大事。上命必定於公。公亦慨然以澤被斯民爲己任。有知無不言。言之。丞相無不行。天下翕然。比後至元之治於前至元。公之功居多。然公謙抑。未嘗與人言。故人不可知。所可知者。其與議中書時一二事而已。科舉廢已久。公力言丞相曰。科舉之行。未必人人食祿。且緣此而家有讀書之人。人讀書則自不敢爲非。其有繫於治道不小。丞相因復奏之。二浙民食鹽。病民爲甚。其直漸增至數倍。民不堪命。公爲言之。減其額而下其估。他如楮幣銅錢相權之宜。有司公田多科之擾。官寺建設之冗繁。江南僱役之長利。公咸一一建白。多已見於行事。拜集賢學士、階資善大夫。居亡何。以年久謝事。上章乞骸骨。遂以集賢大學士、榮祿大夫致仕。食俸賜終身。俄又賜田一千九百餘畝。尋謝不受。先是、御史言公躐進官階。奪其誥命。至是、察官辨其誣。復之。公生於宋德祐己亥十一月二十四日庚寅。薨於今至正丙申七月十一日庚寅。享年八十有二。以薨後一月葬於德政鄉後吳山徐塢承旨公之墓左。實八月十二日庚申也。公前娶盛氏。先十七年卒。後娶金、李、二氏。金氏累封渤國夫人。子男二。長萊、字立夫。九歲善屬文。博通經史百家衆流之言。蔚爲儒宗文師。延祐庚申。以春秋預鄉薦。後用御史察舉爲饒州路長鄉書院山長。四方學者尊之。私謚曰淵穎先生。亦先十七年卒。次志道。崇文監丞、奉訓大夫。孫男三。長士謂。婺州路金華縣儒學教

諭。次士謐。次存仁。曾孫男三。長中。次平。次弇。曾孫女一。申公讀書欲通大義。務在力行。不屑爲區區章句之學。其於魯論言忠信及事君能致其身之語。尤深有契悟。終身言必思踐。至於國家有急。輒欲忘軀徇之。而不以爲難。經史格言。可以斷大事、決大疑者。皆謹記之。故其臨事未嘗少惑。善評文詞。詞林宗工與公遊者。以所草詔令示之。公爲指其瑕疵。極中事情。人皆嘆服。性尚風義。德王夫人甍。公年已八十。不憚鯨波之險。奔往京師行弔祭之禮。尤人情之所難。公深沈有謀。絕不事表襮。人但見其堅凝醇篤。有若懦愞。不知遇事快利。若風鶻掠林、健飄挾舟以飛也。承旨公薨。墓碑未立。丞相欲爲奏勅詞臣撰文以遺之。公曰。先君隱約田間。少見於事爲。若挾天子威命。以彌文夸侈之。固無不可。是非以誠遇先君也。卒辭之。乃自疊巨石十五成爲碑。大書所封官號。復列幼時辛苦艱難與其自誓之意。刻諸石陰。且謂內曰。此吾所以酬素志也。公家食將十年。跬步不妄出。終日正衣冠危坐。或至夜分。未嘗有隋怠容。賓至則相與劇談當世之務。玉貫珠聯。聞者解頤。方岳重臣。仰慕聲光。遣使執饋食之禮。州縣大夫俯伏迎拜。惟恐不恭。四海之內。雖愚夫愚婦。亦皆能道公名字。而公初無自驕之色。起居寶有如貧賤時。官府事一毫不相涉。僕從或以惡言加人。輒縛致有司杖之。生平不惑於堪輿家訝誕無驗之說。遺言隨地而葬。但毋使士親膚。又以無大功業。不必乞銘於人。以爲識者之所訕鄙。乃自序歷官世第而系之以辭曰。余生雖艱。非有所覬。漫游京華。旅食三紀。際時休明。偶膺祿仕。位躋極品。恩封三世。儒者之榮。於斯爲至。報上一誠。如水東注。樹碑自銘。以詔來裔。人以爲實錄云。夫天之生材。欲振之張之。以昌大其支。必抑之斂之。以培植其

本。譬之於物。其榮腴流暢於發生之日者。皆出於嚴冰霜雪摧折之餘。蓋養之不厚。則發之不茂。其勢然也。公以惇龐宏碩之資。蘊康濟經綸之具。司造物者特晦之於少齡。而顯之於耄年。其意亦猶是爾。故公之施於用也。篤固而不搖。勇鷙而善斷。雖職居散地。實密贊化機。一反掌之頃。國勢奠安。權奸自是而屏跡。政治自是而康乂。古之所謂社稷臣者。於公殆庶幾矣。然自皇元混一四海。垂及百年。大江之南。草布之士。品登第一。而以勞烈自見者。豫章程文憲公文海、吳興趙文敏公孟頫、長沙歐陽文公及公爲四人。或以文章顯融。或以政事著稱。事固有殊。道則一也。其沒而不返者。既皆有所論述。以表見於世。公其可獨少乎。公之子志道及其孫士諤。恪奉先戒。不敢乞銘於人。以濂嘗受業淵穎先生之門。而志道又從濂學最久。因以事狀惓惓爲請。濂也不文。幸獲受知於公。雖契家子姓。特容以賓禮見。義固不敢辭。謹采天下之人所嘗言者。爲文一通。附諸家乘之末。不敢抗之以爲高。按之以從卑。惟務稱其實而已。他時執史筆者。尚有攷於斯焉。至正丙申八月。將仕郎翰林國史院編脩官金華宋濂述。

故翰林待制承務郎兼國史院編脩官柳先生行狀

本貫婺州路浦江縣通化鄉胡塘里

曾祖蘊

妣童氏

祖補之宋迪功郎嘉興府崇德縣主簿

妣金氏

考金宋忠翊郎高郵軍高郵縣令元贈奉訓大夫淮安路泗州知州飛騎尉追封浦江縣男

妣俞氏追封浦江縣君

先生諱貫。字道傳。姓柳氏。其先出於有熊。至展禽仕魯爲士師。食采柳下。因以爲姓。自後子孫寖盛。世家河東。宋建炎中。先生七世祖鑄。始從趙忠簡公鼎自河東遷杭。子森。復自杭遷婺之浦江。森三傳至蘊。生崇德縣主簿補之。崇德生高郵縣令金。高郵、先生父也。先生素有異質。雖未成人時。卽不苟取。嘗隨高郵遊神祠。拾人所遺金珠。可直萬緡。密伺其求而還之。高郵驚異。甫及冠。遣受經於蘭溪仁山金公履祥。仁山遠宗徽國朱文公之學。先生刻意問辨。卽能究其旨趣。而於微辭奧義。多所發揮。旣又從鄉先生方公鳳、與粤謝公翺、括吳公思齊游。歷攷先秦兩漢以來諸文章家。大肆於文。開闔變化。無不如意。先生曾不自以爲是。復裹糧出見紫陽方公回、淮陰龔公開、南陽仇公遠、句章戴公表元、永康胡公紬、長孺兄弟。益咨叩其所未至。諸公皆故宋遺老。往往嘉先生之才。無不爲之傾蓋。隆山牟公應龍。得太史李心傳史學端緒。且諳勝國文獻淵源之懿。儀章官簿族系。如指諸掌。先生又往。悉受其說。自是先生之學絕出。而名聞四海矣。國朝大德四年庚子。先生年三十一。始用察舉爲江山縣學教諭。至大元年戊申。遷昌國州學正。江山乃大山窮絕之境。昌國則邈焉雲海島嶼中。先生皆以詩書變其俗。考滿至京。中書左丞張公思明。一見輒器重。俾諸子師事之。當時號爲名公卿者。爭相延譽。如恐弗及。吳文正公澂。嘗語人曰。東陽柳

君卿雲甘雨也天下士將被其澤程文憲公鉅夫以墨一丸授之曰文章正印今屬子矣延祐四年丁巳先生年四十八銓曹以士論所歸特除湖廣等處儒學副提舉未上六年己未改國子助教階將仕佐郎至治元年辛酉陞博士轉將仕郎諸生敬之如神明其後散之四方幾千餘人去爲良御史名監司者甚衆泰定元年甲子先生年五十五遷太常博士陞徵仕郎時方承平稽古禮文之事次第並舉遇有所討論先生爲權準古今敷繹詳緻廷議莫不多之勳戚大臣請謚者三百餘人文移山積先生爲之質行定名三月而畢臨江守李侯倜爲部使者所劾他使者力辨其誣後官至集賢侍講法應得謚其子欲入金沒臨江事先生辭之卒明其非罪柄國者欲以其祖配享孔子廟禮官承望風旨唯恐有忤先生毅不可事遂寢有神降於洛郡長吏列上儀曹請錫封爵中書下其事先生以爲神姦能鼓民不治將亂請檄所部禁戢之沅陵歲貢包茅四十餘甔茆輕舟搖押行吏多沈江死先生建言請損其三之二附他以輸浙東西每三歲更造漕舟民甚苦之舟一漕輒棄不視先生白相臣建船司以修治之其當新者聽給沒入贓吏錢毋病民會有力沮者不行監察御史馬公祖常薦先生堪任風憲章再上弗報三年丙寅先生年五十七以文林郎出爲江西等處儒學提舉龍興郡學久廢不治先生請宰府新之延聘名儒孫轍爲學者師士風爲之復振他書院不籍於禮官者亡慮數十其出納布粟從提舉署主領一員司之有力者常行貨求檄至則乾沒爲奸先生盡罷遣分隸所在學官提舉朝夕饍歲進米凡八十石皆取於諸生餼廩中先生謝不受後來莫有敢追襲其弊者黃冠師建三靈廟以侵學地浮屠據東湖書院田二百二十畝

而贏。先生皆爲復之。葺漢先賢徐孺子墓。立宋高士蘇雲卿祠。古碑碣所紀有關於名教者。必訪求而重刻之。凡可以扶世導民者。無不爲也。豐城學徒挾姦以持校官短長。時主教者又不知以職自振。每用計相傾。先生各坐以其罪。聞者心服。南康倉吏坐飛糧。株連逮繫者百餘家。省憲二府檄先生讞其獄。先生爲鉤擿隱伏。所平反者甚多。滿秩而歸。杜門不出者十餘年。完廬數間。僅蔽風雨。而饘粥或不繼。先生居之裕如也。先生雖居嵓壑。海內仰之猶如魯泰山。作鎮海隅。莫不以其出處爲斯文隆替之候。風紀行部。必過門承問而去。至正元年辛巳。先生年七十二。朝廷更化。徵用老成。臺閣近臣有以先生名聞於上者。於是有旨以翰林待制承務郎兼國史院編修官起先生於家。先生卽冠帶見使者。退謂人曰。吾今幸親禁近。得陳堯舜之道。以贊太平之治。死不恨矣。會貢舉法復行。江浙行中書留主文衡。二年壬午夏五月至官。僅七閱月。竟以一病不起。實冬十一月九日。而先生年七十三矣。省臺樞府而下。皆來歸賻。館閣之士。至於灑泣。集賢大學士吳公直方、國子博士吳公師道。與經筵檢討危公素。共經紀喪事。御史中丞張公起巖在成均。爲同僚友。至是哭之尤哀。家孫穎。奉靈輀南還。諸公相與陳奠東門。見者皆齊嗟隕涕。三年癸未冬十二月二十一日。與夫人盛氏合葬通化鄉荆山之阡。盛氏累封浦江縣君。先十二年卒。子男三。鹵、同、因。孫男三。秬、穎、穆。秬夭。女一。所著書有文集若干卷。金石竹帛遺文若干卷。近思錄廣輯三卷。字系二卷。藏於家。先生局度凝定。燕居默坐。端嚴若神。卽之如入春風中。久與之處。未嘗見疾言遽色。雖有桀驁者。瞻其德容。莫不氣奪而意消。孝友本乎天性。季弟實出爲人後。遇之有恩。不翅在家者。生平以獎

進人材爲己任。諄諄勸誘。至老不倦。人有一善。播之惟恐不亟。士類咸樂歸之。讀書博覽強記。自禮樂兵刑陰陽律歷田乘地志字學族譜及老佛家書。莫不通貫。國朝故實。名臣世次。言之尤爲精詳。善楷法。工篆籀。京兆杜公本謂其妙處不減李陽冰。爲文章有奇氣。春容紆徐。如老將統百萬雄兵。旗幟鮮明。戈甲焜煌。不見有喑嗚叱咤之嚴。若先生者。庶幾有德有言、爲一代之儒宗者矣。先生既沒。同門友戴良既著哀頌一篇。以洩無窮之悲。復恐先生之羣行湮沒。無以顯白於來世。俾濂狀之。濂雖不敏。受先生之教爲深。因不讓而蒐羅缺逸。評隲成章。以附家乘之後。雖言之不文。幸無媿辭。他日太常特爲定謚。史官特爲立傳。尚有采於此云。謹狀。至正五年十月日。門人金華宋濂狀。

故翰林侍講學士中奉大夫知制誥同修國史同知經筵事金華黃先生行狀

先生諱溍。字晉卿。姓黃氏。黃爲婺名族。至宋太史公庭堅。族望尤著。太史之從父昉。生景珪。俱來浦江。景珪生琳。娶忠簡宗公澤之女弟。始遷於義烏。琳生中輔。力學尚氣節。當秦檜柄國。士有議己者。輒捕殺。猶奮然題樂府太平樓上。有劍欲斬佞臣頭之語。人至今誦之。晚以轉運使薦。當得官。命垂下而卒。中輔生紹祖。紹祖生伯信。於先生爲高祖。迪功郎。累贈朝散大夫。妣宗氏。忠簡公四世諸孫女。累封安人。曾祖夢炎。淳祐十年進士。仕至朝散大夫。行太常丞。兼樞密院編修官。兼權左曹郎官。以朝請大夫致仕。妣陳氏。累贈宜人。繼方氏。祖堮。方出也。以進納恩補承節郎。入國朝弗仕。今累贈嘉議大夫、禮部尚書。上輕車都尉。追封江夏郡侯。妣徐氏。淳祐七年進士。奉議郎兩淮宣撫大使司幹辦公事彬之女。今追封江夏郡夫

人父鑄以朝請府君遺澤補將仕郎今累贈中奉大夫、江浙等處行中書省參知政事護軍追封江夏郡公妣童氏承信郎監嘉興府鮑郎鹽場伯永女今追封江夏郡夫人夫人姙先生時夢大星煜煜然墜於懷歷二十四月以至元十四年冬十月一日始生甫晬即自免乳徐夫人抱而育之比成童不妄踰戶閾授之以詩書不一月皆成誦迨學爲文下筆頃刻數百言常著弔諸葛武侯辭前大學內舍劉君應龜朝請府君之外孫也見而嘆曰吾鄉以文辭鳴者喻叔奇兄弟爾是子稍加工不其與之抗衡乎因留受業弱冠西遊錢塘前代遺老與鉅公宿學先生咸得見之於是益聞近世文獻之澤暨還故居從仙華山隱者方君鳳游爲歌詩相倡和絕無仕進意其友葉君謹翁力挽之出大德五年舉教官七年舉憲吏就試皆中其選已而復退隱於家延祐元年貢舉之法行縣大夫又強起先生充貢鄉闈時古賦以太極命題場中作者往往不脫陳言獨先生詞致淵泳綽然有古風特寘前列二年上春官復在選中及奉大對惓惓以用眞儒行仁義爲言辭甚剴切讀卷者以其頗涉於激綴之末第奉上旨賜同進士出身主選吏以爲白身補官散階當下二等上命特與對品階授將仕郎台州路寧海縣丞僅踰再期會有詔改鹽法江浙行中書承制遷兩浙都轉運鹽鐵使司石堰西場監運事聞命仍舊階居其職閱四載以功超一資陞從事郎紹興路諸暨州判官至順二年用故御史中丞馬公祖常之薦入爲應奉翰林文字同知制誥兼國史院編修進階儒林郎丁外憂去官服闋轉承直郎國子博士經六年之久請補外換奉政大夫、江浙等處儒學提舉至正三年春先生始六十有七不俟引年亟上納祿侍親之請絕江徑歸俄有旨命預修

遼金宋三史。丁內憂。不赴。除服。以中順大夫祕書少監致仕。居四歲。故湖廣行省平章公朶爾直班、今中書左丞相太平開府公力交薦之。被上旨着致仕。仍舊階。除翰林直學士。知制誥。同修國史。同知經筵事。進階中奉大夫。九年夏四月。洊上章求歸田里。不俟報而行。上聞之。遣使者追及武林驛。敦迫至京。復供前職。十年夏四月。始得謝南還。行中書爲言於朝。給以半俸終身。公牘已具。而未及上。十七年秋七月。今江浙左丞相金紫公達世貼睦邇方承制。司黜陟之柄。移書起先生咨議省事。以疾力辭。閏九月五日。薨於繡湖之私第。享年八十有一。學士大夫聞之。俱流涕曰。黃公亡矣。一代文章盡矣。門弟子劉涓、王褘、宋濂、傅藻等咸來相治後事。以是月十八日葬於縣東北三里崇德鄉東埜之原。距嘉議府君之墓僅十步。娶王氏。嘉熙二年甲科進士。從事郎、昭慶軍節度掌書記因金之曾孫。文林郎、監沿江制置副使司造船場沂之孫。將仕郎桂之女。今累封江夏郡夫人。先一年卒。及是始合葬焉。子男一人。梓。用蔭入官。初授忠顯校尉、紹興路同知餘姚州事。女一人。適惠州學正陳克讓。俱先卒。孫男四人。瑄、琛、璩、珣。所著書有日損齋初藁三卷、續藁三十卷、義烏志七卷、筆記一卷。傳學者。先生在寧海時。縣地瀕于鹽場。而亭戶恃其不統於有司。肆毒害民。民不敢正視。編氓之隸漕司泊財賦府者。亦謂各有所憑。橫暴尤甚。先生皆痛繩以法。吏懼以利害白。弗顧也。有後母與僧通。而酖殺其夫者。反誣夫前子所殺。獄將成。先生變衣冠陰察之。具知其姦僞。卒直其寃。遠近以爲神明。巡兵捕鹽販者急。遂沈鹽於河。帥衆以拒。巡兵怒。乃取他私販事以實之。民有在盜籍者。謀爲劫殺。未行。邑大姓執之。以圖中賞格。初無獲財之左驗。事皆久不決。先生爲

之疏剔。以其獄上。各論如本條。免死者三十餘人。部使者董君士恒行縣。廉知先生有治狀。事悉委焉。先生爲黜其以賄敗者上百戶一人。縣吏二人。在官無祿者四十餘人。愚民以婚田鬬競往訴。咸下其狀。多至數十百。先生錄其當問者。卽不當問者遣之。先生明習律令。世以法家自專者。有弗如也。凡經其論定。翕然畏服。不敢重有辭。歲大旱。禱於靈湫。有白龍蜿蜒見湫中。已而黑雲四興。大雨如注。縣以有年。在石堰。視亭場爲尤嬉。居是官者。常以秤盤拆閱及不能檢防私鬻被訐。先生規措有法。無毫分入於吏議。在諸暨。其俗素號難治。先生不加鄙棄。壹導以善政。民多從化。捕盜司屋壞。撤而改作。無敢後期。巡海官舸例以三載一新。費出於官。而責足於民。有餘則總其事者私焉。先生適蒞是役。樽節浮蠹。以餘錢還之。爭驩呼而去。奸民以僞鈔鈎結黨與。脅攘民財。官若吏聽其詐。挾之以往新昌、嵊縣、天台、寧海、東陽、諸縣。株連所及百餘家。民受禍至慘。郡府俾先生鞫治。一問皆引伏。獄具。官吏除名。同謀者各杖之。有捕盜卒陰寘僞鈔板於良民家。乃白於官往索之。惡少年持梃。從者近百人。先生遇於野。詰從吏曰。弓卒額止三十。安得此曹耶。可縛送於州。聞者遁走。有盜繫錢塘縣獄。游民賂獄吏私縱之。假署文牒。發兵來爲向導。逮捕餘二千餘家。先生疑而訊焉。悉得其情。以正盜宜得重議。持僞文書來者。又非州民。俱械還錢塘。誣者自明。奉省檄監稅杭州。先生御之以寬。商旅四集。僅閱三月。增錢十二萬緡有奇。在成均。親弟子如朋友。未始以師道自居。輕納人拜。而人來受學者。滋益恭。業成而仕。皆有聞於世。時人欲增設禮殿配位。四配位合東坐而西向。學官或議分置於左右。同列不敢爭。先生獨面折之。其人恚甚。日坐堂上以危語相加。

御史惡其無禮。逐去之。乃克如先生言。在禁林。會修本朝后妃功臣傳。先生爲條陳義例。多所述明、士類服其精允。進講經筵者三十有二。經筵無專官。曰領。曰知。咸宰執近臣。講文之述。率屬先生訂定。非有關於治道之大者。不敢上陳。其啓沃之功爲多。上嘉其忠。數出金織紋段賜之。始先生嘗預考江浙江西上都鄉試。江浙則三往而一主其文衡。至是被上旨考試禮部。尋又爲廷試讀卷官。前後所甄拔者。盡知名之士。先生天資介直。絕不事造請。逢覃官者一。減資者五。銓曹或失於收敍。亦不自言。在州縣間唯以清白爲治。一錢不受於民。所至無圭田。月俸弗給。每鬻產以佐其費。及升朝行。挺立無所附。足不妄登鉅公勢家之門。君子稱其清風高節如冰壺玉鑑。纖塵不汚。先生性篤孝於親。親歿。營塚於三釜山。有乳虎馴狎之異。山去所廬十里。月旦望必展省。大暑寒不易。先世遺文。歲久或有殘缺。極力搜訪。補綴成編。家居不談米鹽細務。與公府短長。邑長吏來謁。鄉隣有急。觖得片言爲援。輒峻卻之。尤不輕於薦引。或譏其絕物。先生諭曰。公朝爵祿。將以待賢者。豈爲吾私親設哉。先生貴而能貧。雖位至法從。蕭然不異布衣時。又寡嗜慾。甫臨強仕之年。卽獨榻於外。給侍於左右者。二蒼頭而已。遇佳山水則觴詠其間。終日忘去。其冲曠簡遠之情。使人挹之。鄙吝頓消。與人交。任眞無鈎距。不事矯飾以爲容悅。而誠意獨懇至。然剛中少容。觸物或弦急霆震。若未易涯涘。不旋踵間。煦如陽春。曾不少留礙焉。先生之學。博極天下之書。而歸於至精。有問經史疑難。古今因革。與夫制度名物之屬。旁引曲證。語蟬聯不能休。至於剖析異同。讞決是非。多先儒之所未發。見諸論著。一本乎六藝。而以羽翼聖道爲先務。然其爲體。布置謹嚴。援據精切。俯仰雍容。

不大聲色。譬之澄湖不波。一碧萬頃。魚鱉蛟龍。潛伏而不動。淵然之色。自不可犯。中統至元以來。如先生者。二三人而已。故凡國家典册詔令及勳賢當得銘者。必命先生爲之。海內之士。與浮屠老子之流。以文爲請者。日集於庭。力麾之而弗去。一篇之出。家傳人誦。雖絕徼殊邦。亦皆知所寶愛。雅善眞草書。人有得其片幅者。必藏弆以爲榮。世之評議者。謂先生爲人。高介類陳履常。文辭溫醇類歐陽永叔。筆札峻逸類薛嗣通。識與不識。僉無間言。嗚呼。先生生當六合混一之時。鍾河嶽英靈之氣。積之既厚。所用亦弘。仁皇肇開科舉之初。卽以儒學自奮。歷仕五朝。晚乃入侍今天子。掌述帝制。勸講經帷。嶷然獨任斯文之重。天下學士咸所師法。遂使有元之文章。炳燿鏗鍧。直與漢唐侔盛。先生之功。固不細矣。至於出處大節。尤人所難能者。年未七袠而謝事。暨羣公力薦起之。俄復控辭。上方眷待之深。再召還朝。未幾又辭。其難進易退之風。眞足以廉頑而立懦。揆之古聖賢之道。蓋無媿也。若先生之所自立者。豈不綽綽可傳於後哉。先生之薨。在法當錫謚立傳。某從先生游垂二十年。知先生爲最深。因輯任官行事。爲書一通。上於太常國史。然巨細詳記。不敢效古書法爲簡嚴者。欲其事之白。以俟芟摭也。謹狀。至正十年十月一日。門人金華宋濂狀。

凝熙先生聞人公行狀

公諱夢吉。字應之。以諱行。姓聞人氏。相傳出於漢太子舍人通。其後裔遷居於蜀。有諱韶者。爲婺之金華縣令。遂爲婺人。縣令生逸孫。以儒學教授溫州。娶王先生詵之女。生子號桂山翁。翁生始三歲。而教授君

亡。王後去適項氏。翁鞠於其家。因從其姓。及長。娶劉侍郎諸孫女而生公。乃以公還氏聞人云。初鄉先達定庵、魯齋、二王公崇尚伊洛之學。金鳴而玉應。宮奏而商宣。倡明道學。號爲極盛。翁往來咨叩。而得之定庵者爲最深。翁知公有異質。父子自爲師友。晝夜飭厲之。公亦上承翁志。不出郊坰者十年。一日。有約遊城南者。所藏黑履久弗御。革底爲穿。故凡七經傳疏。悉手抄成帙。義理所在。深體密察。微如蠶絲牛毛。剖析靡遺。積之既久。神會心融。訓詁之說。有紛拏不定於一者。公別其是非。如辨黑白。四方學徒或執諸經問辨。公爲歷陳衆義而折衷之。不煩餘力。譬猶屠牛垣一朝解十二牛。而芒刃不頓。君子稱之。泰定丙寅。公以尚書舉於鄉。上禮部不利。公無幾微見於顏面。益進修弗懈。時有司以解額太嚴。不足厭士論。別選文理優者爲副榜。公後連中焉。海右憲府知公學行。欲辟書吏。公辭。重紀至元初。山東李公絅持節使者節來浙東。知公不可吏。乃薦爲校官。初授處學錄。轉衢之西安縣學教諭。昌國州學正。名上銓曹。改泉州路學教授。某郡李君國鳳方經略江南。得承制專封拜。君嘗從公游。知位不稱其德。擢爲福建等處儒學副提舉。公力辭。朝廷尋以年久當陞。除慶元路總管府知事。未上。以壬寅歲三月丁未卒於永康之寓舍。上距所生癸巳之年凡七十載。娶胡夫人。無嗣。以弟之子亨亨爲後。二女。長曰貞。適唐壽道。說齋之五世孫。次曰艮。適胡裕。夫人之姪也。以是年八月一日權厝於合德鄉之原。禮也。公之學一以誠爲本。涵養既馴。內外一致。故其氣貌如崑岡之玉。溫潤而澤。絕無纖瑕。而孚尹煥發於外者。煜如白虹。能令人愛戀弗厭。下帷講授。前後授學者數逾二十。各隨其資而裁輔之。多有躋膴仕者。性行恬冲。公卿之家意欲邀致。

每避謝弗往門庭之間。草積不翦。雖當鑠金之暑。折膠之寒。正襟危坐。淵然若有思。終日未嘗傾側。其誨學者。必先道德而後文藝。故於辭章若不經意。時而出之。文義深鬱。亦粲然可觀。江左名士鄧某。以儒者之學自任。尤知愛公。謂公門弟子曰。今時學子。德未能立。而溺志修辭。組織華彩。沽釣聲譽。實德且病矣。如吾夢吉。誠高世之軌範哉。人以爲知言。公既沒。及門之士。以公執醇弗變而含和有耀也。私謚曰凝熙先生。仍告郡太守祠公於學宮前原道書院。吳屐、前進士仁和丞唐元嘉。從公爲甚久。猶患粹行不昭於世。條而列之。俾濂銓次成書。鍥梓以傳。某實無似。曩因張教授繼之拜公於函丈。公一見。遇之如子姪。所以整攝其威儀。礱磨其問學者。無不至也。第以患難相仍。業不加修。有悖於公之所教。又安能道盛德之十一哉。雖然。不敢辭也。謹用刊落葩藻。直序事蹟。以俟傳儒林者。

議

深裏先生吳公私謚貞文議

斯文天地之元氣。得其正者其文醇。得偏者其文駁。世之治也。正文行乎上。則治道修而政教行。世之亂也。正文鬱乎下。則學術顯而經義章。斯文之正。非謂其富麗也。非謂其奇佹也。非謂其簡澀漠漫也。本乎道。輔乎倫理。據乎事。有益乎治。推之於千載之上而合。參之於四海之外而準。傳之乎百世之下而無弊。若是者。其惟文之正者乎。文苟得其正。則窮泰何足以累之。浦陽深裏先生吳公。天賦絕人。精識邁古。咀嚼六經以求其道。饜飫百家以盡其用。貫穿該博。洞視當世。瑰瑋弘大。不愧前古。其陳理也明而嚴。其敍

事也精而當。其道情也周而婉。其賦物也深而遒。年未弱冠。志意廓然。憤東夷之不恭。則欲蹈魯庭而陳說。覽時政之多僻。則欲告時君以仁義。以聖人之志莫顯於春秋也。則排異說而務得褒貶之中。以三代之政莫著於書詩也。則略傳注而務得理事之實。以亞聖莫盛於孟子也。則斥史遷之妄而傳之。以詞賦之祖莫忠於離騷也。則法而式之。以古樂府之作隨三代而升降也。則撰而次之。搜抉隱伏。擿糾訛謬。神行電逝。川流石止。傑乎雄哉。先生之於文。可謂貞而有則矣。先生既不喜仕。後用薦者爲長鄉書院山長而終。史臣嘗附於元之列傳。門人私以淵穎易名。或竊病其未稱。於是更謚曰貞文先生。庶使來者知浦陽之文。自先生始大盛。而正文之不遇。可爲當時惜也。

故翰林待制柳先生私謚文肅議

天地之運。陰陽之化。置太和於生物之地。置大肅於成物之時。蓋鬯達茂遂之極。非濟之以至嚴。則盛者不堅。實者不確。而發育於春夏者。終不足以有成。又降之以霜露。沍之以冰霰。使昔之驕虛暴溢者。一旦收斂縮閉。折挫而無遺。寓深愛於至畏之中。萬物莫知其所由然。故肅者、天地之所以爲教也。惟人也亦然。導之以柔惠。誘之以慈良。俾人見之而化者。春之和也。臨之以儼恪。以摧其惰慢之氣。持之以介正。以格其邪僻之心。不怒而威、不言而厲者。秋之肅也。育才莫善於和。成德莫善於肅。嚴肅之君子。其猶霜露之教乎。元故翰林待制浦陽柳公先生。負瓌雄絕特之才。畜峻大剛方之德。發而爲文、則沈雄而雅勁。見之於行。則端重而遂直。怠色不形於面。媚言不出於口。所學以聖賢爲師。而不戾俗以爲異。所志以教化

爲重。而不阿世以爲同。起爲人師。入造胄子。周旋禮樂之署。統教吳楚之區。晚歲就徵。入掌帝制。其於闢異端。扶倫紀。黜淫祀。排勢臣。勁氣直辭。可輔彝訓。危言卓行。可激貪懦。迨其退而燕處。凜然神居。屹然山峙。喜怒不著。語默有恆。可謂有德君子矣。先生既卒而元亦亡。時異典壇。師惠之禮未舉。門人或喟歎而稱曰。士可易名。況先生嘗有位者乎。惟先生之文。天下靡不聞知。以德配之。於義爲稱。先生之德。宏深博大。茲不敢擬議。然表見而易覩者。非曰肅乎。請遵古者私謚之例。以文肅定謚。如何。衆咸曰允哉。遂謚以文肅云。洪武十年春三月己卯朔。前某官同縣門人宋某謹議。

淵穎先生私謚議

傳曰。物生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。數成而文見矣。是則文者固囿乎天地之中。而實能衞翼乎天地。品裁六度。叶和三靈。敷陳五彝。開道四德。何莫非文之所爲。而所謂文者。非他。道而已矣。故聖人載之則爲經。學聖人者必法經以爲文。譬之於木。經其區幹者歟。文則其柯條者歟。安可以歧而二之也。自史氏失職。以訓詁列之儒林。以辭章書之文苑。雖欲昭後世之弊。而失之古義益遠矣。有如長薌書院山長吳公先生。風裁峻明。才猷允茂。漱六藝之芳潤。爲一代之文英。纂述之勤。汗簡日積。於詩書則科分脈絡而標其凡。於春秋則脫略三傳而發其蘊。於諸子則研覈眞僞而極其精。於三史則析分義例而嚴其斷。藻繢所及。無物不著。汪如長江。峻如喬嶽。激如雷電。和如春陽。其妙用通於造化。其變通莫拘。若應龍之不可羈。觀其所志。直欲等秦漢而上之。凡流俗剽竊無根之學。孱弱不振之章。皆不足闖其藩垣。而

逐其執轍者也。嗚呼盛哉。門人學子僉曰。經義幽深。非淵而何。文辭貞敏。非穎而何。於是私謚曰淵穎先生云。門人金華宋濂等謹議。

凝熙先生私謚議

泰和之氣。絪緼盤薄於堪輿間。沛爲甘澤。凝爲卿雲。發爲三秀醴泉。產爲祥麟威鳳。及其鍾於人也。爲慈祥豈弟之君子。足以儀世而導俗。是以惇薄而還淳。其爲邦家之華。道術之寄。蓋甚不細也。有若金華聞人先生。以惇龐之資。卓絕之識。屏去流俗凡近之見。期造正大高明之庭。言其植志。則以三德六行爲本原。而涼偷之事弗爲也。言其講學。則以四書五經爲標準。而非聖之書不習也。言其攻辭。則以文字從職爲載道之用。而斥鉤章棘句爲非學也。言其訓人。則以眞實不欺爲凝道之端。而指出口入耳爲小夫也。由其淵源深而培養厚。故其功用茂而運量弘。教鐸所臨。衿佩翕集。得諸觀感之際。不冒薰蒸之中。由是沖邈其性情。由是陶鎔其氣質。粹矣成德之彥。歸諸果行之功。若非碩學之敷施。曷收醇儒之效驗。如此也。以此觀之。其守道之篤。獨立弗遷。不亦凝乎。其光輝昭著。由內達外。不亦熙乎。謹用合辭私謚曰凝熙先生。庶幾可以景行先哲。而嘉惠方來云爾。門人同里宋濂吳履等謹議。

雜著

弔忠文

弔忠文者。爲豫章新建黃君翊作也。天人臣盡忠。事君之常經也。忠其可弔乎。使忠可弔。則世之不忠者

有可憾焉矣。黃君字孟翔。翊其名也。通春秋。工於屬文。每以奕葉爲儒。錚錚思自見。會進士科罷。去作江西部使者屬。亡何。又棄去。司計廬陵學官。滿一考。冀可循例補校官。廷議改法。以錢粟吏不可爲人師。更辟大府掾。君不得已。受事廬陵郡。君性剛勁。不可回撓。事礙於法。輒抱案歷階而升。摘其語與上官議。反覆相鉤連。上官怒斥之。屹立不少動。已而卒如君言。安成土豪暴甚。州縣畏之如鬼。一旦殺人。上下相目。莫敢逮。同列嫌君木強。嗾君行。豪樹柵自固。君命拔去。抵其門。惡少年數十執刃譁而出。君叱曰。爾欲反邪。少年曰。反則不反。汝足稍前。卽刳汝腸矣。君曰。爾主自殺人。何與爾事。顧乃同族滅耶。少年色動。君挺身呼而入曰。爾卽殺我。爾卽殺我。少年皆投刃走。君趨坐堂上。索豪。豪知事急。出見君求解。且誘以重賂。君陽諾之。與其俱來。寘諸法。人見君咸戟手指曰。此健吏。不可犯也。至正壬辰。大盜起蘄、黃。將及郡。郡二千石與官屬皆雲散鳥逝。君獨止孔子廟堂。盜獲之。知其爲府掾。強之仕。使行官書。君罵曰。死狗奴。我死卽死。其能官於賊邪。盜怒。反接於樹。歷一日。意其自悔。抽刀礪頸曰。從則祿汝。不從則血涴吾刀矣。君大罵。逾於初。賊斫首而去。嗚呼。事君竭忠。固以死繼之。然亦視其位之何如耳。當是時。統制閫外者宜死之。專城而居者宜死之。荷戈禦侮者宜死之。然皆未嘗死。君以一府掾之微。可以不死也。卽不死。物議當不及。乃能瞋目詈賊。視死如歸。使其當前三者之任。其激揚奮厲。足以有爲。可知矣。此不爲而彼爲之。悲夫。君之子載。以文學擢第奉常。間拜予泣道君事。請爲文。然君之死。孰不以爲忠。至其從容就義。則鮮有察其詳者。予因造文一首。託之楚聲。纏綿悲愴。以白君之情。君雖在九泉。必當以予爲知己。使世之不忠者

讀焉。其亦有所媿夫。君之友廬陵蕭彝翁。鄉貢進士也。參謀軍事於省府。僞漢陷廬陵。赴井死。婦弟同縣鄧椿。爲臨江府吏。臨江陷。椿集廬陵義軍千百。濟以舟。偕萬夫長楊瓛等與賊大戰城下三日。兵潰。投江死。其志與君同。俱人傑也。法宜牽連得書。文曰。

繄委質以事君兮。秉忠貞而不隳。斯天經與地義兮。位無間於尊卑。當海嶽之塵昏兮。鼓腥風於干戈。譬巨瀦之失防兮。泛搖搖之大波。悲何山之不懷兮。復位陵之不襄。舞魚龍而跳象罔兮。孰舉手以閼其狂。倚長劍於天外兮。豈予力有不任。瞻九關之莫通兮。誰屬予以三軍。矧祕計之屢出兮。復掩耳而不余聽。婦人難與圖謀兮。徒有淚以沾膺。慟哭而叩蒼旻兮。予倀倀而安之。或危蹙而無所騁兮。將誓死以爲期。胡妖氛之日熾兮。絳帕首而狂呼。冠切雲而佩葱珩兮。棄堅城而長逋。予雖賤爲府史兮。頗嘗與於祿食。縱一粟其亦君恩兮。敢曰職卑而莫恤。毀車殺馬而遐逝兮。人孰得而非予。君有急而臣背去兮。其自揆爲焉如。彼王蠋本齊民兮。雖君祿有不享。尚一死以報君兮。植後世之大防。況予結髮而好修兮。聞聖謨於父師。隘難而求苟免兮。非禽獸而須眉。予豈異夫人人兮。甘惡生而樂死。唯殺身以成仁兮。免君子之所鄙。望巍煌之宮墻兮。實宣尼之祕祠。敢攝衣以從之兮。依嘉樹之蓼嵯。中心皎如白日兮。卽萬死其奚惜。與淵騫游於地下兮。亦予情之深懌。瞑目而詈賊兮。經百折而弗變。卒從容以就義兮。誠遺言之堪踐。爾死固若傷天兮。凜萬世而猶生。較喪師而久存兮。歷百齡其何榮。吾知爾精魄之攸化兮。下醴泉而上卿雲。之二物固爲休禎兮。豈爾心之所訢。必震盪爲風霆兮。叱列缺以施鞭。殛不忠而爲虀粉兮。使天

威之昭宣。嗟鄧蕭之二生兮。眼見義而不見水。宜與爾爲三忠兮。享百世之明祀。悼余生之蹇僅兮。力不足以振之。悲風蕭蕭而四來兮。謾含哀而陳辭。

蕉菴述夢文代東陽胡先生作

龍集壬申。瑤光西指。火烏戢羽。鬱華罷御。明河垂兮近人。秋影高兮在樹。時有東白仙人。弄丸餘暇。下蘭庭。登雲榭。遡涼風。嚥芳瀣。望太濛兮何極。發雅歌於清夜。歌曰。絳節兮白肪。神津布兮流漿。隔秋水兮渺予懷。招美人兮翠瓔房。歌已就寢。遙天未曉。白間吐影。霓屏微妥。襲瓊露之方溥。謝釭花之半墮。何蟬蛻於泥丸兮。憑風馬而遐遊。隨明月於華胥兮。羌孰蝶而孰周。指帝清之廓落兮。俯銀漢於下流。匊弭節於山椒兮。神怳怳而莫予留。則有洞靈之館。眞游之府。四玦薦芬。五芝浮礎。彩入綺疏。丹開曼宇。璧借堇兮流霜。程方潤兮靈雨。闔八角之流蘇。障九翎之葆羽。中有室之嚴密兮。蔚瑤林之紛蕤。積浩翠於青空。疑或有而或無。禽藏文於五苞。樹潛魄於三珠。錫芳飈於蕉菴。懸粉榜之舒舒。彼瀛洲之神人。粲星冠與縞衣。施長鑿兮凝藍。挾雙佩兮瓊琚。勢繽繙其並徠。持白雲以贈予。指殊庭以相告。謂君子之攸居。言訖而逝。剛籟遄舉。虛灝中肌。神爽開寤。耿銀燈之猶青。見蟾華之在戶。欲重往以覓之兮。杳不知其所止。苟遽舍以爲幻兮。又予目之所覩。心狐疑以至旦兮。竟不識爲何祥也。爰有事於玉靈兮。乃吉繇之所彰也。稽嘉植之孔芳兮。毓火精於南離。絕玉文之瓶棗。蹴紺澤之冰圭。泰尊初泛。霜肥漢液。寶刀新割。豔動吳腴。漱華池之香涎。流丹齡之甘滋。潰文園之渴城。沃虎頭之痴脾。樹明德以及物兮。將默應以勖之。安晚節

於穆貞兮。若茹醴而含飴。於是嘉名立。曲房闢。縹帙敷。青氈列。麟室曉移。洛塵春寂。但同符於昔夢。任仙凡之迥隔。苟心目之若存。卽異境之超絕。何實何虛。非存非滅。聆簷馬之夜語。恍芳卿之下謁。宜收視於三庭。生皓英於神白。吹鳳笙兮歸來。風翛翛兮將夕。擲萬彙於一幻兮。曾何間乎今昔。毛衣化而鶴翀兮。埜蕉迷而鹿失。世何往而非夢兮。笑倚琴而秋泣。雖不變者之長存兮。恨飛鴻之遺跡。辭曰。碧藍無塵夜向闌。仙子持節來姍姍。靈泉濯翠色可餐。冷光迫人粟花漫。何以錫之紫琅玕。琅玕有節不可屈。食之素瀋甘如蜜。仙人之壽同金石。只此長生便有期。卻勝人參五葉齊。

誥皓華文

龍門生閒居。累日弗懌。雖深自寬辟。卒未能釋去。頗聞道家之言。肺神皓華者實主憂。因假爲問對。作誥皓華文。文曰。

上章困敦在旦之月火雲不移。積氣熉熱。時龍門生黯慘弗悅。顏面腫噲。請神鬱勃。顙文九重。麋梁雙闕。首不暇冠。足何能襪。其友亡羊先生哀之。謂匡山君曰。龍門生病矣。爲妖所嬖矣。其中楞楞。神喪守矣。匡山君曰。花妖媚武。圖祟惑赤。仇鐸投繯。苟伯赴溺。移昭入幽。倒白作黑。不遄其逐。卒實靈魄。龍門生之所罹。殆此疾也。邪亡羊先生曰。不然也。彼自外入。有隙斯窒。此自內出。無罅可遏。昔者元靈錫眞。黃苞承鈎。僇僇者人。分爲五神。守靈威明。龍烟育嬰。或喜而眉揚。或怒而色赬。或恐而湮淪。或思而纏縈。各隸攸司。別域異扃。中有皓華。其字虛成。西方之英。白虎之精。於時爲秋。犂斂華榮。於音爲商。肅殺之聲。於行爲金。

厥德維刑。於藏爲肺。百憂所城。察之無迹。迫之不驚。欻爾水集。忽焉雲凝。眊矇黜昧。咤訾蛉蝣。久而弗革。或爽厥貞。余嘗遇河上丈人於龍都之山。九陽之庭。授我以帝青之錄。示我以赤水之經。劾召五鬼。麾斥三靈。動爲山合。怒爲霆崩。卽將召皓華而訊之。不亦可乎。匡山君曰。子計誠良矣。亡羊先生乃伏七星之劍。曳三辰之旌。灌酒於茅。燔脅上升。禹步成罡。拔髮爲兵。左叱右顧。潛聽於冥。涉炊五斗黍頃。迴飈怒旋。冷氣四興。幻陽變陰。弄晦閃明。勃律槃卒。如見其形。有嫩一夫。素裳彯纓。傷以刀戟。載以轀輬。跟蹌而前。嘑謂亡羊先生曰。我皓華之神也。與夫子人鬼異程。曷召我爲。亡羊先生曰。龍門生之疾。爾奈何祟之。吾之召爾。非苟然也。寓形兩間。爲生幾何。擊石火起。流陽電過。俄頃歇滅。不樂則那。既有良朋。相與嘯歌。上下角逐。西東戛摩。筵陳笙磬。尊列象犧。酣嬉淋漓。屢舞僊僊。雞蟲得失。鴟鳳少多。奚而不辨。遑恤其他。孰不志舒。孰不顏酡。孰不鬯遂。孰不婆娑。爾何使龍門生感慨沕沕。婞婞嚶嚶。委榻弗振。如蝕沈疴。爾當據情以對。其辭若直。吾將爾爲式。辭或不能良。我劍有鋩。皓華聞已。頹然怒曰。夫子藝周載籍。心統人天。在古無上。在今無前。電生目底。雷捲舌間。雄章紘議。彈壓神姦。夫子宜先天下憂而憂。乃弋自樂邪。惟昔尼父。任道爲宗。上畏天命。下悲人窮。雖不得位。唯世是從。敢曰自佚。以疚厥躬。子幸我聽。請竭始終。民吾同類。綏之匪易。遑遑齊魯。棲棲宋衞。樹伐蒲圍。絕糧不繼。車轍周環。曾莫少避。欲興東周。拯我民瘁。是謂世憂。夙夜罔替。天下爲公。道紀攸繫。魚爛已成。河決安治。傷麟曷來。嘆鳳不至。舍瑟長吁。反袂拭涕。述爲彝經。表我王制。是謂道憂。唯恐淪墜。夫子法尼父者也。宜爲二者深憂。乃欲自樂耶。況今六合雄乖。矛縱戟

橫千里蕭條七絕播畊屍胔如山悲風往還烏鳶見人飛集樹端夫子不爲之長慟日欲開口笑樂一何惑乎亡羊先生矍然笑曰爾望吾以聖人之事我病未能若謂生民遭屯則有肉食者存吾亦何知焉古今一馬天地一指死生一轍彭殤一軌溟涬無末恢落無始神光下燭人靈將弭內已若忘外憂自止我額弗蹙我齒長啓我神孔寧於胥樂只爾固欲反之將有說耶抑罔我也皓華曰大道陵夷始有聘周放言如雲彌布八丘蛟龍騰驤搏之無由狎聖侮賢漫漶弗收欲齊夫物強名弗憂夫子取之人將見尤且吾聞之王公弗憂四國不治侯伯弗憂庶政用隳子男弗憂名毀身隨士庶人弗憂蕩害是罹是憂者羣善之原衆德之基修之則安悖之則危故曰生於憂患死於安樂而君子終身以之夫子奈何棄諸粵日古初有天皇焉斡運日月韜轄乾坤司執神機主宰帝權懼民多欲志因物遷特遣天老命廁五官蹈揚金德專主憂患以助人極以拓化原夫子辱我以祟並觀如此尚有識邪亡羊先生曰爾言固善古之聖賢有無憂者矣有知命樂天者矣有遯世無悶者矣若是彼皆非歟皓華曰夫膠柱不可以調瑟刻舟不可以求劍尚矣事雖有常易貴變通苟執於一子莫之中憂樂有異時勢不同使古聖賢生於當今其有隱憂又將何如也言既畢化爲白氣其長如虹昏昏蒙蒙歸於太空亡羊先生退謂匡山君曰皓華之辭良直吾敢不敬承以爲式於是攢眉入室睫淚欲滴撫物傷懷終宵太息

咨目童文有序

走也病目視不及尋簡禮越度速僇招刺乃抽隱思引物媲義作咨目童文文曰

咨爾童子。我目之精。凝媾五神。配合三靈。素質西皓。周暈東青。南丹注背。天一孕精。約束臉胞。黃中之英。氣幾內動。藏系外徵。啓闢人牖。通洩天明。聚爲根蒂。敷爲華榮。衆咸允賴。爾獨失貞。孰不若電。洞觀八紘。爾於咫尺。不分五牲。誰不如月。照徹七經。爾顙湊儿。僅辯一丁。此明而執。熟眎弗迎。彼不面識。反揖而承。頰或自泚。顏常發赬。辟如水母。藉蝦始征。又如野狼。揆狽則逞。皆爾弗職。以玷我形。童子曰噫。何言之戾。賦授自天。初無物制。堯眉八彩。岳黃以毳。聃耳無輪。愼額斯贅。尼口類海。敦陋且銳。澤鼻如蝎。欽直而細。四者猶殊。目胡不異。或牟其參。表厥明叡。或角而方。遐舉長世。或瞭而揚。或眵而翳。壹囿於元。我則何繫。矧子淫書。膏焚晷繼。摛掞辭藻。搜剔文藝。肺鏤肝雕。心銖腎劌。我剮我揉。我斲我弊。人廓注邪。五輪受厲。靡精弗喪。有明益瘞。我合子躬。如左右契。子榮我尊。我跌子盩。豈圖子玷。成此左計。咨爾童子。爾辭固臧。傅以正理。則涉於涼。形雖異賦。爾宜自強。何取其窳。乃釋其良。書淫所致。尤墮意量。冬映雪席。夏聚螢囊。刺股流血。懸髻於梁。未聞其目。遽縮晶光。是謂遁辭。君子所襄。星野有舍。雲漢成章。測步幽眇。挈度禨祥。爲爾之故。不知低昂。三條占限。兩戒畫疆。氣勢旁魄。民物浩穰。爲爾之故。足不及行。述此二端。餘可類詳。尙飾巧言。陳法列方。孰爲曲直。敢矯而亢。童子曰噫。士貴自謀。匪嫉足恃。唯道是適。考亭有熹。廬陵則修。厥視雖短。所履孔優。一紹道緒。上遡魯騶。完經翼傳。衣被九丘。一昌其辭。出孔入周。有光赫艳。昭若參斿。子不此卽。而反我仇。椒蜂彌豹。豈無炯眸。鼓辭樂禍。腥聞不收。偃瞻文眇。世所嘲咻。內美之章。玉瓚黃流。子苟弗悟。自貽大郵。何河而厄。何漆以休。何青以謗。何肉而囚。子勿寘思。棼若繭抽。遺形全智。與造化游。

我雖俾言。實爲遠猶。毋慚墨墨。成此絲絲。童子言已。我心之疚。蒙俱既寢。斷蔕亦陋。植鰭太纖。削瓜匪秀。號尊聖哲。名亘宇宙。非形之妍。唯德之茂。況目在形。賓筵一豆。雖眊非瞽。物亦云覯。縱瞽焉尤。有用輒售。矇瞍三品。備予樂奏。國語成書。事明若晝。矜察秋毫。或速殃咎。潛曜自將。神腴內富。五色免惑。一誠自守。幸遂遵養。庶絕馳驟。禍倚伏。理嘗易究。所憂忘荒。如膂四酎。本實不培。枝葉巧湊。弗別莠禾。徒煩薅耨。童習固動。自紛罔就。千古居前。萬世在後。虛生其間。冠裳猿狖。自今伊始。啓矇撤覆。責躬靡遑。敢目之詬。我道之凝。我學之懋。上愼旃哉。吾言不又。

逐鷃文

蚊、害物蟲也。凡有血氣者恆病焉。然其所化不一。江南有孑孑。生洿水中。好屈伸水上。見人泳去。久則蛻爲蚊。此蟲化也。塞北有蚊母草。草楙而蚊變。嶺南有蚊子木。實如盧橘。熟則綻。蚊出實空。此草木化也。江東有蟲母鳥。生池澤茹蘆中。形類烏鷃而大。黃白雜文。鳴如鴿。每鳴吐蚊一二升。此禽化也。爾雅、淮南子、李肇唐史補、陳藏器本草注、頗載其事。以予觀之。四類之中。唯蟲母出蚊特夥。蟲母、鷃也。予因作逐鷃文。使鷃可逐也。則人之胎胚戕物者。其知所警也夫。文曰。

來汝鷃。上堪下輿。萬物並育。各全其生。以蕃以族。翩飛繽繙。蠖動蹙衂。鱗介潛淵。毛蹄藏陸。文華璀璨。形模繚曲。游泳同嬉。喊呀相逐。既拘於氣。曷禁夫欲。大或啗小。衆將壓獨。唯類之求。於人敢觸。來汝鷃。相度爾生。厥形甚微。賦質黜味。樂生穢草。啄磔蠢蛤。捕索蠹魚。含蓄俛歹。軒露堀奇。非疾噦嘔。無疾唾涎。產醜

衒惡。朝息夕孳。不胎而凝。憑化而馳。不卵而孕。與涎相依。初若蠢萌。漸則奮飛。來汝鷶。爾腸刀鏃。爾胃芒刺。不爾之虐。所出曷異。鳴如雷殷。綮若雲翳。緣撲腠肌。嗜嘬口咀。投間抵隙。潛察默覷。體如粟眇。吻若錐利。中有豹腳。勢尤可畏。高沙斃女。西洋死吏。艾熏徒力。羽扇不避。我人尙然。矧彼物類。來汝鷶。物豈無嘔。與爾不同。兎口出子。一氣之從。驢隘吐絲。局厥異封。烏能啾金。昆明所鍾。雞或懸綬。色眩黃紅。惟爾肆孳。胎此禍凶。草木所化。洿水是宮。無若汝慘。厥害則鴻。予今逐爾。欲滅爾蹤。嗚呼。我挺之將兮。其長媲矛。爾鷶我逐兮。亟去勿留。往彼北荒兮。其土幽幽。鬼物披攘兮。豺兕咿嚘。爾宜吐蚊兮。齧彼若仇。胡宅中土兮。自貽大郵。我逐爾鷶兮。下民用休。鷶既逐兮。梧桐肺肺。鳳凰下徠兮。鳴聲噦噦。

文原

余諱人以文生相命。丈夫七尺之軀。其所學者。獨文乎哉。雖然。余之所謂文者。乃堯、舜、文王、孔子、之文。非流俗之文也。學之固宜。浦江鄭楷、義烏劉剛、楷之弟栢。嘗從予學。已知以道爲文。因作文原二篇以貽之。

其上篇曰。人文之顯。始於何時。實肇於庖犧之世。庖犧仰觀俯察。畫奇偶以象陽陰。變而通之。生生不窮。遂成天地自然之文。非惟至道含括無遺。而其制器尙象。亦非文不能成。如垂衣裳而治。取諸乾坤。上棟下宇而取諸大壯。書契之造而取諸夬。舟楫牛馬之利而取諸渙。隨杵臼棺槨之制而取諸小過大過。重門擊柝而取諸豫。弧矢之用而取諸睽。何莫非粲然之文。自是推而存之。天衷民彝之敍。禮樂刑政之施。

師旅征伐之法。井牧州里之辨。東西南朔之別。復皆則而象之。故凡有關民用及一切彌綸範圍之具。悉囿乎文。非文之外別有其他也。然而事爲既著。無以紀載之。則不能以行遠。始託諸辭翰以昭其文。略舉一二言之。禹敷土。隨山刊木。奠高山大川。既成功矣。然後筆之爲禹貢之文。周制聘覲燕享餽食昏喪諸禮。其升降揖讓之　既行之矣。然後筆之爲儀禮之文。孔子居鄉黨。容色言動之間。從容中道。門人弟子既習見之矣。然後筆之爲鄉黨之文。其他格言大訓。亦莫不然。必有其實而後文隨之。初未嘗以徒言爲也。譬猶聆衆樂於洞庭之野。而後知音聲之抑揚、綴兆之舒疾也。習大射於矍相之圃。而後見觀者如堵墻、序點之揚觶也。苟踰度而臆決之。終不近也。昔者游夏以文學名。謂觀其會通而酌其損益之宜而已。非專指乎辭翰之文也。嗚呼。吾之所謂文者。天生之。地載之。聖人宣之。本建則其末治。體著則其用彰。斯所謂乘陰陽之大化。正三綱而齊六紀者也。亘宇宙之始終。類萬物而周八極者也。嗚呼。非知經天緯地之文者。惡足以語此。

其下篇曰。爲文必在養氣。氣與天地同。苟能充之。則可配序三靈。管攝萬彙。不然。則一介之小夫爾。君子所以攻內不攻外。圖大不圖小也。力可以舉鼎。人之所難也。而烏獲能之。君子不貴之者。以其局乎小也。智可以搏虎。人之所難也。而馮婦能之。君子不貴之者。以其騖乎外也。氣得其養。無所不周。無所不極也。攬而爲文。無所不參。無所不包也。九天之屬。其高不可窺。八柱之列。其厚不可側。吾文之量得之。規燬魄淵。運行不息。基地萬熒。纏次弗紊。吾文之燄得之。崑崙元圃之崇清。層城九重之嚴邃。吾文之峻得之。南

桂北瀚東瀛西溟杳渺而無際涵負而不竭魚龍生焉波濤興焉吾文之深得之雷霆鼓舞之風雲翕張之雨露潤澤之鬼神恍惚曾莫窮其端倪吾文之變化得之上下之間自色自形羽而飛足而奔潛而泳植而茂若洪若纖若高若卑不可以數計吾文之隨物賦形得之嗚呼斯文也聖人得之則傳之萬世爲經賢者得之則放諸四海而準輔相天地而不過昭明日月而不忒調變四時而無愆此豈非文之至者乎大道湮微文氣日削騖乎外而不攻其內局乎小而不圖其大此無他四瑕八冥九蠹有以累之也何謂四瑕雅鄭不分之謂荒本末不比之謂斷筋骸不束之謂緩旨趣不超之謂凡是四者賊文之形也何謂八冥訐者將以疾夫誠揣者將以蝕夫圜庸者將以混夫奇瘠者將以勝夫腴犃者將以亂夫精碎者將以害夫完陋者將以革夫博昧者將以損夫明是八者傷文之膏髓也何謂九蠹滑其眞散其神糅其氛徇其私滅其知麗其蔽違其天昧其幾喪其貞是九者死文之心也有一於此則心受死而文喪矣春葩秋卉之爭麗也猨號林而蛩吟砌也水湧蹄涔而火炫螢尾也衣被土偶而不能視聽也蟻螇死生於甕盎不知四海之大六合之廣也斯皆不知養氣之故也嗚呼人能養氣則情深而文明氣盛而化神當與天地同功也與天地同功而其智卒歸之一介小夫不亦可悲哉

予既作文原上下篇言雖大而非誇唯智者然後能擇焉去古遠矣世之論文者有二曰載道曰紀事紀事之文當本之司馬遷班固而載道之文舍六籍吾將焉從雖然六籍者本與根也遷固者枝與葉也此固近代唐子西之論而予之所見則有異於是也六籍之外當以孟子爲宗韓子次之歐陽子又

次之。此則國之通衢。無荊榛之塞。無蛇虎之禍。可以直趨聖賢之大道。去此則曲狹僻徑耳。犖确邪蹊耳。胡可行哉。予竊怪世之爲文者不爲不多。騁新奇者。鉤摘隱伏。變更庸常。甚至不可句讀。且曰。不書曲聱牙。非古文也。樂陳腐者。一假場屋委靡之文。紛揉麤雜。不見端緒。且曰。不淺易輕順。非古文也。予皆不知其何說。大抵爲文者欲其辭達而道明耳。吾道旣明。何問其餘哉。雖然。道未易明也。必能知言養氣。始爲得之。予復悲世之爲文者。不知其故。頗能操觚遣辭。毅然以文章家自居。所以益摧落而不自振也。今以二三子所學。日進於道。聊一言之。

書原

史皇與蒼頡。皆古聖人也。蒼頡造書。史皇制畫。書與畫非異道也。其初一致也。天地初開。萬物化生。自色自形。總總林林。莫得而名也。雖天地亦不知其所以名也。有聖人者出。正名萬物。高者謂何。卑者謂何。動者謂何。植者謂何。然後可得而知之也。於是上而日月風霆雨露霜雪之形。下而河海山嶽草木鳥獸之著。中而人事離合、物理盈虛之分。神而變之。化而爲之。固已達民用而盡物情。然而非書則無紀載。非畫則無彰施。斯二者其亦殊途而同歸乎。吾故曰。書與畫非異道也。其初一致也。且書以代結繩。功信偉矣。至於辨章服之有制。畫衣冠以示等。飾車輅之等威。表旗旐之後先。所以彌綸其治具。匡贊其政原者。又烏可以廢之哉。畫繪之事。統於冬官。而春官外史。專掌書令。其意可見矣。況六書首之以象形。象形乃繪事之權輿。形不能盡象。而後諧之以聲。聲不能盡諧。而後會之以意。意不能以盡會。而後指之以事。事不

能以盡指。而後轉注假借之法興焉。書者所以濟畫之不足者也。使畫可盡。則無事乎書矣。吾故曰。書與畫非異道也。其初一致也。古之善繪者。或畫詩。或圖孝經。或貌爾雅。或像論語暨春秋。或著易象。皆附經而行。猶未失其初也。下逮漢魏晉梁之間。講學之有圖。問禮之有圖。烈女仁智之有圖。致使圖史並傳。助名教而翼羣倫。亦有可觀者焉。世道日降。人心寖不古若。往往溺志於車馬士女之華。怡神於花鳥蟲魚之麗。游情於山林水石之幽。而古之意益衰矣。是故顧、陸、以來。是一變也。閻、吳、之後。又一變也。至於關、李、范、三家者出。又一變也。譬之學書者。古籀篆隸之茫昧。而唯俗書之姿媚者是耽是玩。豈其初意之使然哉。雖然。非有卓然拔俗之姿。亦未易言此也。南徐徐君景暘。工書史。善吟古今詩。信爲才丈夫也。旁通繪事。有士韻而無俗姿。一時賢公卿皆與之游。名稱籍甚。有薦於朝者。景暘以母老不仕。予尤愛景暘者。於其別去。故作畫原以贈焉。嗚呼。易有之。聖人有以見天下之賾而擬諸形容。象其物宜。是故謂之象。然象之事。又有包乎陰陽之妙理者。誠可謂至重矣。景暘其亦知所重乎哉。

宋學士全集卷之二十六

雜著

文說贈王生黼

明道之謂文。立教之謂文。可以輔俗化民之謂文。斯文也。果誰之文也。聖賢之文也。非聖賢之文也。聖賢之道。充乎中。著乎外。形乎言。不求其成文。而文生焉者也。不求其成文。而文生焉者。文之至也。故文猶水與木然。導川者不憂流之不延。而恐其源之不深。植木者不憂枝之不蕃。而慮其本之不培。培其本。深其源。其延且蕃也。孰禦。聖賢未嘗學爲文也。沛然而發之。卒然而書之。而天下之學爲文者莫能過焉。以其爲本昌、爲源溥也。彼人曰、我學爲文也。吾必知其不能也。夫文烏可以學爲哉。彼之以句讀順適爲工。訓詁艱深爲奇。窮其力而爲之。至於死而後已者。使其能至焉。亦技而已矣。況未必至乎。聖賢非不學也。學其大、不學其細也。窮乎天地之際。察乎陰陽之妙。遠求乎千載之上。廣索乎四海之內。無不知矣。無不盡矣。而不止乎此也。及之於身以觀其誠。養之於心而欲其明。參之於氣而致其平。推之爲道而驗其恆。蓄之爲德而俟其成。德果成矣。視於其身。儼乎其有威。燁乎其有儀。左禮而右樂。圓規而方矩。皆文也。聽乎其言。溫恭而不卑。皎厲而不亢。大綱而纖目。中律而成章。亦皆文也。察乎其政。其政莫非文也。徵乎其家。其家莫非文也。夫如是又從而文之。雖不求其文。文其可掩乎。此聖賢之文。所以法則乎天下。而教行乎

後世也。今之爲文者則不然。僞焉以弛其身。昧焉以汩其心。擾焉以乖其氣。其道德蔑如也。其言行棼如也。家焉而倫理謬。官焉而政教泯。而欲攻乎虛辭以自附乎古。多見其不察諸本而不思也。文者果何繇而發乎。發乎心也。心烏在。主乎身也。身之不修而欲修其辭。心之不和而欲和其聲。是猶擊破缶而求合乎宮商。吹折葦而冀同乎有虞氏之簫韶也。決不可致矣。曷爲不思乎。聖賢與我無異也。聖賢之文若彼。而我之文若是。豈我心之不若乎、氣之不若乎。否也。特心與氣失其養耳。聖賢之心。浸灌乎道德。涵泳乎仁義。道德仁義積而氣因以充。氣充、欲其文之不昌。不可遏也。今之人不能然。而欲其文之類乎聖賢。亦不可得也。嗚呼。甚矣今之人之惑也。聖賢之爲學。自心而身。自身而家。其爲事亦多矣。而未嘗敢先乎文。今之人未暇及乎他。自幼以至壯。一惟文焉是學。宜乎今之文勝於古之聖賢。而終不及者。豈無其故邪。不浚其源而揚其瀾。不培其本而抽其枝。弗至於槁且涸不止也。然則何爲而後可爲文也。蓋有方焉。聖賢不可見矣。聖賢之爲人。其道德仁義之說存乎書。取而學焉。不徒師其文而師其行。不徒識諸心而徵諸身。小則文一家、化一鄉。大則文被乎四方。漸漬生民。賁及草木。使人人改德而易行。親親而尊尊。宣之於簡册。著之於無窮。亦庶幾明道而立教、輔俗而化民者乎。嗚呼。吾何由而得見斯人於斯世也。吾何爲而不思夫聖賢之盛也。虎林王生黼年甚少。讀春秋而好爲文。問法於予。予美其有志也。以其大者語之。

河圖洛書說

或問於宋濂曰。關子明云。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。

八後左六後右。邵堯夫云。圖者、星也。歷紀之數。其肇於此乎。方者、土也。畫州井地之法。其昉於此乎。是皆以十爲河圖。九爲洛書。唯劉長民所傳。獨反而置之。則洛書之數爲十。河圖之數爲九矣。朱子發深然其說。歷指序其源流。以爲濮上陳摶以先天圖傳种放。放傳穆修。修傳李之才。之才傳邵雍。放以河圖洛書傳李溉。溉傳許堅。堅傳范諤昌。諤昌傳劉牧。修以太極圖傳周敦頤。敦頤傳程顥、程頤。其解易大傳。大槩祖長民之意。至於新安朱元晦。則又力詆長民之非。而遵關、邵遺說。且引大戴禮書二九四七五三六一八之言以證洛書。以爲大傳既陳天地五十有五之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。則九爲洛書。十爲河圖。夫復何疑。其說以經爲據。似足以破長民之惑。臨卭魏華父則又疑元晦之說。以爲邵子不過曰圓者河圖之數。方者洛書之文。且戴九履一之圖。其象圓。五行生成之圖。其象方。是九圓而十方也。安知邵子不以九爲圖、十爲書乎。朱子發、張文饒、精通邵學。而皆以九爲圖。十爲書。朱以列子爲證。張以邵子爲主。乾鑿度張平子傳所載太乙下行九宮法。卽所謂戴九履一者。則是圖相傳已久。安知非河圖也。及靖士蔣得之著論。以先天圖爲河圖。五行生成數爲洛書。戴九履一圖爲太乙下行九宮。華父則又以爲劉取太一圖爲河圖。誠有可疑。先天圖卦爻方位。縝密停當。乃天地自然之數。此必爲古書無疑。乃僅見於魏伯陽參同。陳圖南爻象卦數。猶未甚白。至邵而後大著。得之定爲河圖。雖未有明證。而僕亦心善之。則是華父雖疑元晦之說。而亦無定見也。新安羅端良嘗出圖書示人。謂建安蔡季通傳於青城山隱者。圖則陰陽相合。就其中八分之則爲八卦。書則畫井文於方圈之內。絕與前數者不類。江東謝枋得又傳

河圖於異人。頗祖於八卦。而坎離中畫相交。似流於方士抽坎填離之術。近世儒者又有與太極圖合者。卽河圖之說。又有九十皆河圖。而有一合一散之異。洛書旣曰書。而決非圖之說。夫圖書乃儒者之要務。若數者之不同。何也。濂應之曰。羣言不定。質諸經。聖經言之。雖萬載之遠。不可易也。其所不言者。固不強而通也。易大傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。書顧命篇曰。河圖在東序。論語子罕篇曰。河不出圖。其言不過如是而已。初不明言其數之多寡也。言其數之多寡者。後儒之論也。旣出後儒。宜其紛紜而莫之定也。夫所謂則之者。古之聖人。但取神物之至著者而畫卦陳範。苟無圖書。吾未見其止也。故程子謂觀兔亦可以畫卦。則其他從可知矣。初不必泥其圖之九與十也。不必推其卽太乙下行九宮法也。不必疑其爲先天圖也。不必究其出於青城山隱者也。不必實其與太極圖合也。唯劉歆以八卦爲河圖。班固以洪範初一至次九六十五字爲洛書本文。庶幾近之。蓋八卦洪範見之於經。其旨甚明。若以今之圖書果爲河洛之所出。則數千載之間。孰傳而孰受之。至宋陳圖南而後大顯邪。其不然也昭昭矣。或曰。子之所言。善則善矣。若鄭康成據春秋緯文。所謂河以通乾出天苞。洛以流坤吐地符。河龍圖發。洛龜書感。河圖有九篇。洛書有六篇者。將果足信乎。濂曰。龜山楊中立不云乎。聖人但言圖書出於河洛。何嘗言龜龍之兆。又何嘗言九篇六篇乎。此蓋康成之陋也。此所以啓司馬君實及歐陽永叔之辨。而幷大傳疑非夫子之言也。或云。楊雄覈靈賦云。大易之始。河序龍馬。洛貢龜書。長民亦謂河圖洛書同出於伏羲之世。程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦。然則孔安圖、劉向父子、班固、以爲河圖授羲、洛書錫禹者。皆非歟。濂曰。先儒

固嘗有疑於此。揆之於經。其言皆無明驗。但河圖洛書相爲經緯。八卦九章相爲表裏。故蔡元定有云。伏羲但據河圖以作易。則不必預見洛書。而已逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則亦不必追考河圖。而已暗與之符矣。誠以此理之外。無復他理也。不必寘疑於其間也。或曰。世傳龍圖序。謂出於圖南。若河圖由圖南而傳。當以龍圖解河圖可也。而容城劉夢吉力辨其僞焉。何哉。濂曰。龍圖序、非圖南不能作也。是圖南之學也。而非大易河出圖之本旨也。八卦之設。不必論孤陰與寡陽也。不必論已合之位與未合之數也。或曰。然則易之象數。舍河圖將何以明之。濂曰。易不云乎。大衍之數五十。其用四十有九。又曰。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。此固象數之具於易然也。不必待河圖而後明也。或者無辭以對。濂因私記其說。而與知易者議焉。

鑽燧說

宋子閒居。見家人夏季改火。不用桑柘。取赤樾二尺。中析之。一剜成小空。空側開以小隙。一剮圓。大與空齊。稍銳其兩端。上端截竹三寸冒之。下端寘空內。以細絢纏其腰。別藉卉毛於隙下。左手執竹。右手引絢。急旋轉之。二樾相軋摩。空木成塵。烟輒起。塵自隙流毛上。候其相蓊勃。以虛掌覆空鬱之。則煙燄燄生矣。宋子嘆曰。火在木中。不鑽則火不見。萬善具於人性。不學則善不明。人何可不學哉。

撲滿說

撲滿貯錢、陶器也、狀類甖。口通一錢。錢入不可出。滿乃撲去。故名。濂因是未嘗不悲石荊州之爲人也。荊

州俠士劫遠使商客致富至與貴戚爭豪以鐵如意擊碎珊瑚非金多不能然卒用是以殺其身嗚呼荆州亦撲滿歟傳曰仁者以財發身又曰積而能散然則聚財而不散者不可哉

寧山續說

兵部尚書單公德夫濠梁之人也其與濂交歲行將一周及再會京師公以寧山卷示濂曰名之有字固周道之彌文也字之外又有所謂號焉不幾於彌文之尤者乎此蓋昉於晉流於唐極於宋秦漢以前無是也雖然行之既久孰能廢之吾以寧山爲之別稱意將取安靜之義臨川先生既爲之說矣子幸爲余重言之濂曰昔之人有劉彥沖者所居在屏山之下人因號之曰屏山又有孫明復者家於泰山之陽故人亦號之曰泰山焉皆從其地而實之非徒爲是虛稱也今有峯名荆寶氣夜浮而蠹起乎濠之西有山名杏靈氛鬱蟠而平峙乎濠之北公欲取以爲號盍於是乎求之然皆不彼即而獨致意於無形之寧山者豈故與古相戾邪公曰子言固善矣而吾則別有意焉夫自喪亂以來淮楚先被其害崖非不高也谷非不深也亦罹其蹂踐翦伐之苦盡失其故態古所謂山川鬼神莫能自寧者無甚於斯時也上帝震怒乃命皇上出而平之黃鉞一揮四海底定非惟齊民之安至於丘陵草木皆克保其恆性予驅馳戎馬之間十有餘年冒霜露而衝雨風無斯須之寧今幸列仕熙朝職司喉舌垂紳正笏委委蛇蛇回視昔日之爲果何如耶號之以寧山所以志也山且寧民物其有不寧者乎雖然名固寓也字之而又號之寓之寓者也且夫地之載物嶄絕而屹立者人因呼之爲山山初不知其名爲山也名之爲山山且不能自知況

山之上又加其名曰某曰某者乎。山既無定名。吾不知孰爲寧山而孰不爲寧山乎。濠梁之間。吾廬在焉。環吾廬之青翠如沐者。皆山也。不止荆、杏、二峯而已也。吾苟以寧山加之。山亦豈能拒予者哉。吾收山之名而不求山之形。蓋欲全其天者爾。嗚呼。我則人也。非山也。山則山也。非人也。人今謂山爲我。又安知山不謂我爲山乎。若謂我爲山。則山與我一矣。我與山一。則物我齊矣。物我既齊。而奚虛實之有。何當與子游於莽蒼之區。鴻濛之都。招亡是公而談齊物者可乎。濂矍然而謝曰。公所見幾於道矣。濂尙何言哉。作寧山續說。

蟠松說

昔人之言喬木必繫於故家者。何哉。蓋故家者。非一世之謂。其封培也有其素。保衞也有其道。所以能上干九霄。下蔽萬牛。撼雷風而弗驚。沐雨露而常新者也。嗚呼。此亦自承平之時言云爾。若夫當戎馬繽紛之際。無澤不竭。無山不童。人之屋廬。且不能自保。其有鬱鬱芊芊、巋然而獨存者乎。蓋必無也。理之所必無。而今則或見之者。是豈人之所能哉。非人之所能。則天而已矣。中書左司郎中劉君明善。居武昌之咸寧。其先塋之在崇陽者。有松暢茂成林。其一最巨者。枝柯縈盤。勢若長蛟。角鬣備具。而爪距奮張。尤爲可觀者焉。當汝潁變作。蔓延至武昌。愚氓起而應之。相與建營結柵。山之有木者。翦刈無餘。而崇陽之蟠松。巋然獨存。人過之者。皆彷徨嘆息。指而言曰。是蟠松者。出於平麓。非有絕壑懸崖。人跡之所不到也。何爲能免斧斤之厄乎。且其形質與恒松等爾。非鑄銅鐵以爲枝柯也。又何爲能自全而不損毫髮乎。嗚呼。我

知之矣。持之以智力者。不足以禦人事之變。感之以慶祥者。誠可以俟天命之定。劉君武昌故家。累世積善之深。故天之報施。俾其喬木在墟墓間者。不異承平時。其意若曰。善人者。天所厚也。苟謂天不厚善人。盍於蟠松徵之。亦如是而已矣。雖然。天將雨而礎潤。潮將生而飈興。家將蕃而林木有輝。理之常也。今蟠松出於百翦刈之餘。蒼然而弗渝。充然而含滋。得不爲劉君之家盛大之兆乎。矧劉君以濟世之學。歷仕熙朝。出持憲節。入位郎官。聲譽翕然動於中外。其融顯方日進而未已也。蟠松之祥。又當於是乎徵之。昔人又有言曰。樹德如樹木。木之成材。可資於一時。德之榮身。可被於後裔。劉君當益務乎德哉。某幸與劉君交。於是推原其故。作蟠松說。

人虎說

莆田壺山下有路通海。販鬻者由之。至正丁未春。民衣虎皮。煆利鐵爲爪牙。習其奮躍之態。絕類乃出。伏灌莽中。使偵者緣木而視。有負囊至者。則嘯以爲信。虎躍出。扼其吭殺之。或臠其肉爲噬齧狀。裂其囊。拔物之尤者。餘封祕如故。示人弗疑。人競傳壺山下有虎。不食人。惟吮其血。且神之。已而民偶出。其婦守巖穴。聞木上嘯聲急。意必有重貨。乃蒙皮而搏之。婦人質脆柔。販者得與抗。婦懼。逸去。微見其瞧。人也。歸謀諸鄰。譟逐之。抵穴。獲金帛無算。民竟逃去。嗚呼。世之人虎。豈獨民也哉。

猿說

武平產猿。隕毛若金絲。閃閃可觀。猿子尤奇。性可馴。然不離母。母黠不可致。獵人以毒傅矢。伺母間射之。

母度不能生。灑乳於林飲子。灑已氣絕。獵人取母皮向子鞭之。子卽悲鳴而下。斂手就制。每夕必寢皮乃安。甚者輒抱皮跳擲而斃。嗟夫。猿且知有母。不愛其死。況人也耶。

章氏三子制字說

龍泉章史君有三丈夫子。孟名存道。仲名存誠。季名存厚。旣皆冠矣。嘗有爲其字者。而其配名之義。有未盡焉。三子者、以其父命。請予爲更之。予竊自念。加冠制字。乃大賓之責。衰朽之餘。精神遐漂。安能與聞於斯。雖然。不敢辭也。予聞天道付予。實有恒則。唯正是將。本無頗僻。君子修之。是之謂德。請字存道曰允德。何如。人道之務。唯在乎誠。衆善之源。隨物以形。其欲致之。必由於明。請字存誠曰允明。何如。地道所貴。旣厚且大。深重弗遷。弘博無際。無所不負。是曰能載。請字存厚曰允載。何如。夫允之爲言、信也。三子者、信能察之。則無媿於名若字者矣。雖然。未也。學貴能辨。辨則不戾。視德爲虛元。而不驗之於實德者。其所謂德。非吾之所謂德。求明於寂嘿。而不著之於民用者。其所謂明。非吾之所謂明也。視載爲易足。而不本之於龐鴻者。其所謂載。非吾之所謂載也。三子者愼之哉。雖然。未也。辨貴乎行。不行。猶馬之無足。隼之無羽也。弘其中。廓乎使有容。制乎外。無使其沛。節其欲。不遠而復。遏絕其未然。而其天始全。泊焉其若虛。肅焉其若拘。統焉而有樞。如此方能入於君子之塗矣。三子者。勗之哉。雖然。未也。而家自太傅公以來。以詩書禮樂衣被於子孫。極盛而休。其章紱之蟬聯。勛業之煇煌。溢於史册而播於士大夫之口者。先後相屬也。而父史君尊崇理性之學。嗜善如飴。厲行如金石。而三子者又各有士君子之操。或提義旅以鎭捍鄉邦。或

攄所蘊以著澤物之仁。或酣志書詩以纘其先緒。亦既綽有令譽。而予猶諄諄爲是言者。進學之功無已。而繼志之責不易也。必使上不媿天。中不媿人。下不媿地。斯善矣。三子者勉之哉。雖然。未也。薛氏有三鳳焉。才非不高也。而德則鮮也。賈氏有三虎焉。位非不榮也。而德則鮮也。宋氏有三絕焉。才非不多也。而德則鮮也。非三子者之所樂聞也。三子者之所樂聞。其殆聖賢之學乎。予之有望於三子者。可謂遠也已矣。三子者其懋敬之哉。其懋敬之哉。

傅幼學字說

四明傅君。其名曰行。而字曰幼學。問其字之說於余。余告之曰。子學後世之學歟。將三代之學也。後世之學士。有以理財爲學者矣。有以聽訟爲學者矣。有以治兵爲學者矣。有以文章爲學者矣。有以訓詁爲學者矣。然皆非所謂學也。夫辨章析句。剔抉細碎。若馬鄭之流。訓詁之學也。研精極深。融理放辭。若柳劉之類。文章之學也。貴變務奇。奮智鼓勇。若孫、吳、曹操。治兵之學也。以察爲明。以刻爲公。若商鞅、韓非。聽訟之學也。箕斂口稅。不遺毫釐。若桑弘羊之徒。理財之學也。是皆得一而遺十。或不適於用。或用之而不足以致治。故君子弗貴焉。且夫聖人之所學者。大可參乎天地。而小不遺乎事物。妙可以贊化機。而近不離乎云爲。其本仁義。其具禮樂政教。其說存乎經。而學之存乎人。人皆知學之。而不能行之者。惑於後世之學故也。後世之學。譬猶稊稗然。藝之易成。而穫之不可以食。食必有霍亂泄嘔之疾。人悅其易而不顧疾之在後。不亦惑乎。聖人之道。猶粟菽也。用之於身。則氣充而體安。用之於家。則家裕。國用之則治。天下用之。

則遐荒格而庶物育。而後世未嘗大行者。或有其人而無其時。或遇其時而不能盡其才。通患然也。幼學材敏而色和。志篤而有容。庶乎學聖人之道者矣。而人生乎今之世。其殆將有合乎。夫不學道而妄行者。無責也。學道而不以行者。自賊其心也。得乎君而不以斯道事之者。欺其上者也。是恆人之所不敢爲。況幼學之名若字。出於父師之訓者乎。幼學益自勉焉。他日佐朝廷有以經術致治者。吾知必幼學也夫。

說元凝子

元凝子、密人。往來吳越間。人問姓名。不答。迫之。以指就案畫元凝二字。人因稱之曰元凝子云。初、凝年十三時。牧猪東海上。有道士佩劍過之。授藥一丸。赤如火。吞之。卽棄猪隨道士去。涉瞿塘。上灩澦。入青城山。坐白龍洞中。洞前大雪高三四尺。凝居之若溫。時下山敲冰濯足澗中。戲折澗竹。竅而吹之。學鳳凰鳴。道士聞之。笑曰。孺子之駭。一至此乎。未幾。道士去三神山採藥。凝欲從不可。獨處洞一年。或三月不食。卽食不過黃精石芝。嘗斸芝鬼城下。有白虎向南行。凝往執其尾。躍上虎脊。趨一里所。舍去。反白月射洞底。秋風四鳴。因思故鄉菊花酒且熟。遂還密。人見凝眼有碧燄。意其已仙。而凝弗是也。人見凝者輒贈詩。運筆如風。字或類霆書鬼篆。不可識。俄道士復至。與飲琅琊臺上。大醉。竟同去。不知所之。道士眉長八九寸。雙目深髯。怒張如戟。人疑爲古仙人云。

爲說者曰。齊地自古多方士。爭言有禁方能神仙。而少翁、欒大尤善惑。雖漢武雄才。亦所不免。今凝固齊產也。豈其山川之靈有以致之歟。嗚呼。使上之人有好凝者。其不少翁、欒大也寡矣。先王之世。以左道惑

衆者。必拘殺於司寇。必有旨哉。必有旨哉。

蘿山遷居志

余世居金華孝善里之潛谿。其地在縣東七十里禪定院側。溪之東。卽入義烏境。元重紀至元元年乙亥正月十五日。授經浦江義門鄭氏。久之。以其家九葉同居。乃願卜隣焉。相地於仁義里孝門橋之上。其地直縣東三十里。有山曰青蘿。至正六年丙戌十月二十七日。於山趾建寢室三楹。間繚以周垣。前敞小門。十年庚寅二月十五日。攜家自金華來遷。揭其扁曰潛谿。示不忘本也。十四年甲午十二月八日。再搆前軒。如寢室之數。東西榮之屬。以次告完。扁軒曰青蘿山房。因舊山而志新築也。十八年戊戌六月十八日。國兵取浦江。遂避入諸暨。兵雖定。浦江當戎馬之衝。不可居。十九年己亥三月十五日。還潛谿故廬。越九載始重葺治。於是復來遷。時國朝吳元年丁未四月一日也。惟古人最重遷。以墳墓在斯。親戚在斯。不敢輕於棄去。或去之必出於勢之不得已。今予豈有他哉。特欲薰漸孝義之風。以勗我後人爾。然蘿山之望潛谿。朝發而夕至。非若別郡千百里之遠。宗屬之肯會。先塋之展省。固未嘗廢。其與弗遷者初何異哉。余既來遷。偶閱宋嘉定末官給地劵。所居左右曰宋公園。園與予姓同。亦似不偶然者。豈其數或前定歟。予子孫居於此者。毋析爨。毋爲不義。毋侵蝕比隣。日衣被乎詩書。耕則爲良農。學則爲良儒。庶幾不負予之志也。

五洩山水志

五洩山在婺、杭、越、三州境上。北距富春。南據勾無。東接浦陽。其山水最號奇峭。齊謝元卿嘗以採藥深入其中。而宋刁景純、吳處厚、亦頗游焉。自西坑嶺入。過遇龍橋。北行二十步。始入西潭。前橫一溪。水甚寒。履之如冰。由溪而前。徑小潭傍。有嶕石突起。類大甕斜覆。乃捫石而登。一失足輒墜。又行二里所。地稍夷曠。怪石四瞰。峯巒環列。獻狀。其紋縈縈然。類神工鬼斧所雕刓者。山多猴。遊人或恐之。撒石亂下如雨。又前行半里所。泉自石竇中出。瀏瀏作聲。若琴若笙。泉西流匯爲小窪。瑩澈泓澂。毫髮不隱。儵魚數尾。洋洋往來。如行琉璃瓶中。見人至潛去。窪左大樹離立。極怪偉。倒影入水中如畫。又前行五十步。大石閼道。相傳有巖角肖鷹喙。忽夜大雷雨。喙崩下。聲聞數十里。又行三十步。榛篠成林。翠光浮映。衣袂成碧色。山蟲崖虺。奔遠後先。瞬目失所在。至此則氣象陰幽。絕不類人世。如升蓬嶠。坐水晶宮。生平烟火氣消盡。又自山腰緣葛而前。竹籜覆地厚。動足輒仆。又過十步許抵小潭。小潭上曰西潭。流水傾沫成白簾。闊可七八尺。冉冉下注。滑而無聲。兩傍石崖峭立。苔蝕蘚暈。時有水珠㸃㸃滴下。歲旱。鄉民禱龍於此。遇禱水或湧。取蜥蜴入瓶盂中。持以歸。多驗。自遇龍橋至此。約可五六里。皆蛇盤磬折。路行若窮。又復軒敞。其中勝致。難得具記。或言塔上有石河。從石河至三臺塔。人跡罕至。未詳也。尋故路而出。斜迤而東。過香爐峯。峭拔。上有石類香爐。故名。香爐北有峯圓而童。名鉢盂峯。或曰。肖東甌鴈蕩。又名鴈蕩峯。由鴈蕩而南。時有白雲覆於谷者。曰雪峯。屹然人立者。名玉女峯。巋巋勢欲柱天者。名天柱峯。其他諸峯。星聯肺附。登名圖籍者。蓋七十有二焉。復從崖東折。度略彴橋。趨三學院。院、唐靈默禪師道場。師嘗降龍於此。遺跡尚存。由院

北深入。又百餘步至東潭。潭上飛瀑可二十丈。瀑怒參倒擊崖窾中。若運萬斛雪從天擲下。白光閃閃。奪人目睛。至潭底輒復逆上。有聲如輥雷。人笑語咫尺不能辨。猶聞甕中聲。居人云。每天風一號。四山林木。震撼欲折。黑雲下罩。杳不知昏曉。歲旱投龍者蓋多驗。如西潭復北折而西。泝潭之源。登響鐵嶺。度紫閬山。村人多舍篁葦間。有平皋數百畝可耕概。傍沿石河又行一里所。地名石鼓。足頓之。鼕鼕鳴。越十步至第一潭。潭如井。睨之正黑。投以小石。鏘若佩環。又越十餘步至第二潭。圓如錡釜。面廣而底敞。大水驅亂石聚其內。迨滿復洩去。潭下石壁百餘尺。險不可寘足。從其右懸藤墜下至第三潭。潭甚深。以線縋之。下不見底。其形方狹而長。天向陰。常有雲氣從中起。疑有蛟龍潛其下。人恆以幽悄爲病。第四潭咸不敢往。或以綯圍腰繫巨杙。俯崖而瞰。潭左右皆楓木。其形大槩如第二潭。而廣袤倍之。側有晉劉龍子墓。相傳龍子嘗釣於潭。得驪珠吞之。化龍飛去。後人爲壘石作塚。或云龍子之母葬焉。世遠不可辨。又其下至第五潭。卽東潭。因其水五級。故名之爲洩云。噫。造物之委形山水者。其奇峭有是哉。

烏城志

元至正七年冬。嘉禾城西有烏數千。營巢於地。圍八尺。崇五尺。晝夜弗休。類有物督迫之者。未幾。大盜弄兵海上。紅巾繼起。江淮皆繹騷。朝廷遂詔州郡築城。築城自嘉禾始。亦異哉。唐貞元中。田緒境內烏銜木成城。其崇則縮五之二。其圍則至數里之廣。所以德宗有播遷之禍。今元亦馴致喪亡。先儒謂杜宇啼天津橋。南方地氣先應。亦是類歟。吳僧本誠著烏城志五百餘言。余愛其文。特刪之以附集中。本誠字道原。

以能文名。

志釋寄胡徵君仲申

華容孝廉與廣平文學遇於神明之臺。孝廉問曰。予締子交。已越二紀。其貌固狎。其志則未之聞也。子能爲我揚搉古今而釋之乎。文學曰。走也不敏。長自巖穴。鶴氂編襦。土芝緼食。動趾踉蹡。發辭譴吃。忽挾緗縹。去歷都邑。見者大噱。指爲木刻。錯愕周章。無地寄迹。獨孝嚴煖我以溫顏。前我以重席。迪我以三古之芳猷。期我以九能之至域。拜孝廉之貺厚矣。孝廉有問。敢對以臆。寓形霄壤。不翅蟻螻。時幻歲遷。電滅鳥空。唯極所適。其樂則鴻。出游大澤。才騫氣雄。鼻尖出火。耳後生風。金張前驅。許史後從。牽黃臂蒼。箙矢韔弓。仰落雙鵰。俯搤長熊。毛血旁灑。塵坌四封。入據邃館。庭實惟供。罍尊旁午。豆俎衡從。肉腴含春。酎量移童。器周八音。律合六同。部分立坐。筵布西東。綠華白台。南威紫衝。醫輔奇牙。瓌質姣容。歌喉撼塵。舞袖翩龍。其有事同日新而弗足也。竊有志焉。孝廉能許之乎。孝廉曰。欲敗度縱敗。禮古人所戒。子豈宜蹈之。願聞其他。文學曰。班生投毫。令名煌燿。終童請纓。其齒甚少。不有焰焰。孰潛其爝。非勤銘於燕然。必建標於粤徼。軒冕以之蟬聯。紳笏以之姱嫪。衞霍擁軨。樊陳執纛。公子掃門。王孫媚竈。霜露係乎吹噓。予奪視其慍笑。其銳也若孟勞之出魯襓。其重也如天球之鎮周廟。天下學士。揮汗爲雨。聯袂成帷。莫不仰遺光而企末照。其視處環堵。厄藜藿。擊壺而越吟。倚柱而吳嘯。卑卑南陽之畊。落落滋泉之釣。口心共語。影形相弔。不亦大有徑庭乎。孝廉曰。功高者身危。位隆者名喪。此衆人之所嗜。而君子之所愼也。文學曰。神封靈

壤作鎮下方會稽衡華沂岱嶽常霍及醫閭分布九疆總三條於中區限兩戒於外邦他若滄漲蕩浮青瀚混茫包天裹地循環相通叶湯其間怪偉靡可數詳天孫岳長水伯瀆宗叶莊昴宿寶符之貴元龜青鯉之章金篋玉策之探日月珪璧之藏或隱而晦或露而彰走將簡徒御戒樓航濯足於咸池晞髮於博桑豁氛埃於人瑕發忠信於天光蒼水之使稷丘之君庶一問之勺鼎湖而想遺弓履河洛而思聖勳也孝廉曰山川形勝固足以廓子耳目昌子文辭然非至焉子毋徒取則於太史遷也更請大之文學曰去聖逾遠學術紛披控名責實禮度是師上下有敍隆殺異宜苛察繳繞弗失絲釐貴儉兼愛上賢右鬼採椽不斲型簋唯土嗇然自守與孔齊軌權事制宜詭行遁辭移陰轉陽入神出奇變化闔闢千目莫窺秉要執本立爲經制法無常形事無成勢洞究羣情爲萬物主儀節或愆峻刑弼之肅如晨霜犯者裂肌仲鞅非到挾之以馳因彼天時以施教令若儀若象測度以定紀綱載明是謂大順食天所寓邦本所資山澤平地相厥攸宜八政之首著於經彝揣摩國紀宣明帝治或合或兼本末畢具凡有猷爲罔越憲制若是喧豗泣猋訊雷震撼乎四極充斥乎九垓瀛瀛乎海水起立而應龍天飛也戔戔乎五兵雜陳而神授握機也芒芒乎曠野萬里而列井布棊也走欲徧索其說而試之不識可乎孝廉曰夫子沒而微言絕諸子百氏人人殊未有能一之者也文學曰斟定惟武亦國之程其書漫衍四類是繩陰陽權謀伎巧勢形其目臚列繙繙續續九宮八門六甲五神軍軌兵鈐星式雷經金鷄玉狗風角鳥情制器尙精動合神機冑鎧羅陳戈戟交施渠答距堙鶩冥扶胥象車雀杏行馬飛鳧武衡大櫓驩耳長殳雲火萬炬渾脫全軀策全

器良。其用益張。營察六形。旂按五方。天地定位。風雲流行。龍虎騰趠。烏蛇翼驤。正正奇奇。巍巍堂堂。赫赫赩赩。稜稜璜璜。以守則固。以擊則揚。或追北於函谷。或喋血於太行。或徇地於臨菑。或陷堅於昆陽。是亦英雄之壯觀也。走竊樂之。不知飢渴之在己也。孝廉曰。兵者不祥之器。聖人不得已而用之。子服儒衣。談儒書。又焉用爾爲。文學曰。粤厥軒轅。游心太初。上超鴻沆。下入渺瀰。有竊其餘。亦神其軀。文賓履生。師皇馬醫。玉柱丹砂。騎鳴龍師。木羊葛由。神泉鹿皮。折足山圖。赭衣服閭。女丸素書。赤斧碧鷄。朱璜痕脫。元俗質虛。心存沖寥。跡入佹奇。五性既絕。九患亦除。三階有嚴。七變無虧。身升紫宮。位紀琳書。陰隆伏骨。目炯四規。執東象之玉文。契九赤之班符。御躋虛之龍韈。服太極之麟芝。入火不爇。入水不濡。入石不閡。入木不拘。雲臥天行。神潛靈飛。是蓋與天爲徒。又不特致治於無爲也。當闢我石室。寢我世機。服我胎息。殺我蟲尸。洗伐我毛髓。銷解我膚肌。覩銅狄而摩挲。約令威而來歸。不知能成其志否乎。孝廉曰。聖人不師仙。使其可爲。則周孔爲之矣。文學曰。荒荒遺文。或僞或眞。學徒巧辨。或正或舛。先出者堙。後出者存。何老生怨尤而異師是。嘘。藏之名山。編簡乃完。何傳授有緒而魚魯或殘。汲冢一啓。蟲書再覩。何怪言放紛而弗齊於古。緯候相傳。內學是尊。何列國寶書而盡閱其文。僭辭竊義。聾俗簀世。日新月巧。動莫之制。衡錯攡瑩。方州部家。何立言艱深而莫究津涯。始生終通。生育及資。何其象不一而數皆九爲。原熒草冢。名性氣體。何圖指佹殊而重摹迭儗。觸類而言。何莫非此。沾沾動喙。徒見其鄙。走將鉤其龐鴻。掠其纖微。懸空明之金鑑。俾無遁於妍媸。能若是。是亦足矣。孝廉曰。此麁近之。然滯於傳註。童習白紛。若華蟬死生其間。亦

奚益哉。文學曰。孟軻氏歿。世乏眞儒。師師萌庶。倀倀奚歸。孰廓我矇。孰砭我愚。羣言孔多。契眞者誰。欲操腐艦以泛具區。欲絡盲象以駕鼓車。縱有智巧。寧不殆而。嗚呼噫嘻。一何寥乎。九聖之神。於昭於天。九聖之心。存之於文。又何昭乎。嗚呼噫嘻。蓑蒐盈室。何有芳蓀。繁星爛宵。孰知朝暾。寧不使我怡怡而愮愮乎。帝降民衷。德與天一。胡不自貴。葩藻是溺。顚倒首足。淆混白黑。棄其瓚槃。寶厥瓦鬲。拊膺自傷。淚血交積。誓剷宿穢。以刻末習。駕春陵以爲舟。鼓關洛而爲檝。張武彝以爲騙。期洙泗之可涉。夙興夜寐。偟偟業業。凜然如上帝之在目睫。若是何如。孝廉曰。此僕素昔之所究心者也。幸與子同之。於是執手降臺。相視而笑。笑已。繼之以歌曰。眞儒不生。世陰陰兮。擿埴索塗。愈幽深兮。炯其靈根。無古今兮。超彼九元。離濁氛兮。攀淵追騫。乘赤麟兮。文之興喪。負以身兮。任重道遠。何時而止兮。朝斯夕斯。相期於歿齒兮。

續志林小引

志以林名者何。言多也。所謂林者。豫章鼠梓楩桂棫榎之屬皆在焉。通曰林而不別言之何。明所志之不一也。所志不一。其言續者何。昔之君子。嘗掇以名書。續之所以繼也。繼則繼矣。其不同者何。一以資多識。一以牖民衷。所以異也。文垂世行遠者。彬彬然諧。彪彪然炳。斯可矣。子直而不婉。奈何。天、文之昭也。地、文之著也。人、文之烜也。我則不敢知。今之所書。其事核。其辭質。其理足爲天下勸。如斯而已矣。吾聞古者左史記言。右史記事。職也。故國無小大。皆有之。子職非史也。其躐而僭之何。史官失職久矣。國乎史。曷若家乎史。國私而家公也。使天下之人。家得史之人。庶乎知法戒也。奚僭爲。然則子所書皆善也。勸矣。如懲何。

善惡備書。史也。舍惡錄善。志也。善者勸。惡者懲矣。曷爲而不可也。斯志也。其言或不能盡徵者何。所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。信其信、疑其疑、可也。

旌義編引

浦江鄭氏世居縣東二十五里。鄉名感德。里曰仁義。其遠祖沖素處士綺。自宋建炎初至今。同居已十世。歷二百五十餘年。守詩書禮樂之教弗墜。宋元二史。俱載孝義傳中。然其持守之規。前錄五十八則。六世孫龍灣稅課提領太和所建。後錄七十則。續錄九十二則。七世孫青槤府君欽、江浙行省都事鉉所補。皆已勒碑鋟板。當時公卿大夫士所遺詩文。亦類爲麟溪集二十二卷。刊示後昆。今八世孫太常博士濤。復以爲三規閱世頗久。其中當有隨時變通者。乃率三弟泳、澳、湜、白於二兄濂、源。同加損益而合於一。其聞諸父之訓。曾行而未登載者。因增入之。總爲一百六十八則。文辭之屬。選有繫於事實者。則錄之。釐爲三卷。通名曰旌義編。既刻板可模印。請言其故於篇端。予與源爲姻家。濤爲同門友。而泳等又皆執經從余學。義不容辭。嗚呼。是編之行。其於厚人倫、美教化之道。誠有益哉。

非非子縣解篇引

非非子廬於仙華山下。幼不嗜書。讀魯論未終篇。棄去。尋學鍊金碧丸還寶丹。斲丹房如方榻。中僅容坐。而述古僊人辭於四周。澄坐其間。身如槁木不動。或睡睡不能禁。輒下榻。僵立達旦。如斯者七載。凡堪輿氣化之原。事物盈虧之數。神鬼幽顯之祕。似不能越其範圍。又久之。若有物鯁其中。芒角森然。膠刺肺腑。

必吐去乃暢。於是濡毫著書。爛然成文。老生宿儒或有所未及。而其藻思之奮發。若山下出泉。涓涓而不斷。若獨繭之抽。愈出而愈不窮。既成書。自號之曰非非子。縣解云。金華宋濂讀而疑之。曰。子自稱爲非非。孰非之耶。以爲人之非子耶。則子爲非而人爲是。以爲子之非人耶。則子爲是而人爲非。非者固非。而非之者不尤非非耶。是故有是則有非。無非則無是。是其所非。非其所是。非其是是。是其非非。是是者固二。而非非者果能一耶。辟諸髹几焉。人以其文墨墨也。而不知其質皦皦也。皦皦者謂之白。如其墨墨者何。墨墨者謂之黑。如其皦皦者何。惟黑惟白。惟白惟黑。惟白而黑。黑非白乎。惟黑而白。白非黑乎。亡白白則黑黑有。有黑黑則白白無。欲白白而黑黑。寧黑白而白黑也。雖然。此猶以迹言也。吾本爲白。而黑何加焉。吾本無黑。而白何形焉。是謂白黑忘矣。白黑忘而有無齊矣。有無齊而是非泯矣。是非泯而非非者絕矣。非非者絕。則天與人凝而合矣。此之謂葆純。此之謂熙神。此之謂物冥。若是何如。非非子笑曰。始吾學道。物我而我物也。繼而唯我我在。今則吾喪我矣。我我且不我。又何有非非者乎。子言良信也。濂亦莞爾一笑。爲繫其說於篇端。非非子鄭姓。源名。婺浦陽人。生貴人家。能堅厲入道。大夫士服其操行奇勁云。

贈浩然子敍引

交神明有道乎。曰有。無妄而已矣。然則所謂無妄者何也。曰。其中有物。非思慮膠葛之可搖奪也。非聲利沈酣之可變易也。至虛而神。與道合眞。放之無垠。收之則存。歷代以來。恒有其人也。今之近於此者。其唯吾浩然子乎。浩然子與余同姓。其名爲宗眞。遂以其稱浩然者爲之字。學道於京城報恩光孝觀。得靈寶

法。而能知鬼神之情狀。嗣天師知其賢。號爲體元妙道純素法師。提點觀事。會朝天宮虛席。中書以爲言。上召見奉天殿。命太官賜饌。俾之住持。時洪武五年秋七月也。又明年正月七日。儀曹奉常同傳旨諭之曰。凡有事郊社及山川百神。當令宗眞帥其徒十人。前期焚芳香、潔豆籩以俟。臨事之日。仍令宗眞被法服與祭。浩然子拜命惟謹。蓋以其精潔而於敬恭明神爲宜。浩然子由是簡在上心。屢蒙召對。且賜白玉眞仙像二十餘軀。以鎭山中。龍光赫奕。光動林谷。采眞之士。無不歆豔之。余嘗見浩然子於冶城山。風度凝簡。執謙而有容。澹然無所累其心。所謂其中有物。不爲思慮聲利之所惑者。誠近之。此所以遭逢盛際。而眷遇有加焉。然而忠君尊上。臣子之職也。浩然子益宜振拔精明。傾竭誠慤。以頌禱國祚於無疆。非特敬恭明神而已。誠如是。雖身居方外。而乃心王室。被法服以與朝紳之列。非僥倖也。實宜也。浩然子其尙勖之。洪武六年冬十有一月。金華宋某序。

顏率求鼎難

秦興師臨周而求九鼎。周王患之。以告顏率。顏率曰。大王勿憂也。臣請正大義以卻其軍。率乃詣秦君長揖言曰。周之與秦。勢雖若敵國。其分則君臣也。率聞君伐臣則有之矣。自非弒逆。未聞以臣伐君也。不知君之興師而涉邦畿也。何故。天子謹使使臣問諸左右。秦君曰。無他意也。寡人竊聞九鼎、四海之厚寶也。誠願得一觀焉。然恐周之執事不察敵國之情。乃盛陳師衞以備不虞耳。寡人、人臣也。豈敢稱亂。率曰。率意君忘其爲人臣也。今幸弗忘。甚善。率嘗適蔡。蔡人有事其主者。其主有龍淵之劍。蔡人操刃與戟。逐而

奪之。或諫曰。此汝主也。汝何得乃爾。獨弗畏不義之名乎。蔡人曰。吾見龍淵。不見主也。彼猶不見主。故肆行而無忌憚。君今知爲人臣。而興師求九鼎焉。何也。君不聞齊晉之事乎。齊地方千里。帶甲數十萬。天王嘗賜太公履。東至於海。西至於河。南至於穆陵。北至於無棣。五侯九伯。皆得專征。迨桓公之興。平宋折鄭。帖服荆楚。威行諸侯。天下莫強焉。尙款款以尊周爲事。未嘗敢求九鼎也。晉地亦方千里。帶甲亦數十萬。掎以太行之高。起以首陽之雄。迤以黃河之深。靡以大陸之廣。所謂表裏山河之固。晉實有之。文公籍累世之盛。侵曹伐衞。大戰於城濮。而楚師敗績。列國畏威。無敢不從。然猶一曰尊王室。二曰尊王室。亦不敢求九鼎也。今君欲行霸術。不思法桓、文。而首惟不軌是圖。率恐諸侯有以議君也。且君有不義者三。以臣帥兵而劫天子。不義一也。鼎乃先王重器。而敢睥睨之。不義二也。肆虎狼之威。志在丘墟宗廟。不義三也。六國怨秦之虐。日夜共謀洹水之上。恨無其名以興師。設知君有爾韓。必遣三將軍出宜陽。趙魏與韓。唇齒之邦。必注強弓、蹠勁弩助之。燕雖稍弱。勢不能以獨寧。四國合一。精兵當不下三百餘萬。齊爲山東大國。亦必驅其衆西向。殺函。楚見諸侯並起。其雄吞之志益暴。又必急趨擣武關。君雖有百二之險。舉六豹而噉一牛。不至血肉狼籍。不止也。率竊爲君危之。夫鼎者、又以昭夫德也。苟無其德。雖得之。必亡之。昔夏之盛也。貢金九牧。鑄鼎象物。百物而爲之備。使民知神姦。用能協於上下。以承天休。桀有昏德。鼎遷於商。商紂暴虐。鼎遷於周。周德雖衰。天命未改。君尙可力求之邪。楚莊之強。君之所聞也。因伐六渾之戎。遂來問鼎之重輕。王孫滿一言卻之。輒俛首莫敢吐氣者。豈力有不足哉。誠畏負不義之名也。君世有功於天

王。今其所爲。可不如蠻荆之長乎。爲君之計。莫若告於衆曰。寡人不敏。昧厥君臣大分。帥爾有衆。欲觀鼎於周。周之大夫。弗以寡人爲不穀。肫肫然喻之。寡人雖至愚。亦已藏之中心矣。爾衆宜解甲韜戈從寡人。寡人幸至於廟。當舉觶自罰。復告於太史書之。以旌寡人之過。君能如此。則改過不吝之成湯。又見於今日也。君德孰加焉。秦君聞之。赧然謝顏。率曰。子之言良是也。卽日罷兵西還。鼎、周鼎也。故借周天子立論。爲說者曰。秦師求鼎之事雖急。使率以是大義折之。秦縱暴。必能退師。初不待陳臣思將兵以救之也。既不能然。復以八十一萬人輓鼎誑齊。率眞小人哉。嗚呼。大義不明久矣。豈獨率一人之爲然哉。嗚呼。大義不明久矣。

擬漢使諭郡國共擊邯鄲檄

惟高皇帝提三千卒。起自豐、沛。赤幟一揮。而天下底定。累洽重熙。至於孝平皇帝。藐在幼冲。委制新都侯莽。久秉國鈞。遂致潛萌異圖。僭奸天位。四海豪傑。怨怒切骨。至有枕戈待旦。而弗寐者。義旗始堅。持劍之士。動以萬數。不一二年。直搗長安。衆共誅莽。天地爲之開明。日月爲之宣昭。神祇爲之鬱舒。爾吏民之所共知。賊王郎者。本邯鄲卜筮之家。乘海內弗靖。詐稱成帝子子輿。以惑爾吏民。趙魏亡賴男子。遂立爲帝。狗下幽、冀。漢與賊決不兩立。義將翦屠之。今大司馬劉公將城頭子路刁子都兵百萬衆。從東方來。軍容之盛。輝赫震蕩。如雷如霆。嬰其鋒者。無不殞滅。爾吏民皆漢舊臣。當不忘二百年子養元元之澤。帥爾子弟。執爾戈矛。鼓行而西。相與成大功。漢法具在。陷陣卻敵者受上賞。搴旗斬將者次之。執俘獻馘者又次

之。爾吏民隨所擇焉。前之大將軍建立殊績、垂名竹帛者。亦夫人也。曾謂爾吏民弗能之乎。亦在助之而已。其有不知逆順之辨。甘爲賊黨。敢持兵以拒我者。必草薙而擒獮之。盡根株痛斷乃止耳。爾吏民姑昧昧思之。新莽簒立已十四年。置百官有司。謀臣甲士雄天下。尙頸血濺地。節解臠分。王郎以新集之衆。假名烏合。遇戰則鳥獸散。其能與漢兵敵乎。漢德在人心者未泯。海內謳吟思之。雖五尺童子。日夜矯首以望赤帝旌旗之至。故一叱咤間。破昆陽之圍。斬司徒之首。拔武關之險。降宛城之兵。下河北之衆。星流彗掃。若神兵自天而下。皆爾吏民目所親覩。此無他。天命所在有不可易也。昔高皇帝嘗刑白馬盟諸侯王。非劉氏而王者。天下共擊之。況王郎僭厥帝號。反易天常。罪決在不赦。爾吏民上察天命。下度人心。尙傳相告語。勠力以誅無道。使他日祀漢配天。不失舊物。爾吏民榮名無窮焉。不然。漢兵且至。其無悔。

擬孝武南巡金石刻文 按水經注及十道四蕃志所載而補之

皇帝臨御。撫有四極。上與神通。行幸雍郊。親祠五畤。白麟顯明。如厥汾陰。后土效靈。地祇元光五年之冬。行南巡狩。至於盛唐。望祀虞舜。九疑鬱葱。天柱用登。上淩峻極。直薄泰淸。眺望汪洋。遂自潯陽。下浮大江。射蛟水中。輯江淮物。會大海氣。以合岱宗。上天報享。著厥靈貺。民用平康。協氣自順。災害不作。利澤攸長。在昔神禹。刻石紀功。百世彌章。羣臣從行。請勒遺制。昭示萬方。

廣薛季昺對張柬之語

神龍元年春正月。秋官侍郎張柬之、天官侍郎崔元暉、中臺右丞敬暉、司刑少卿桓彥範、相王司馬袁恕

己。舉兵討武氏之亂。張易之、昌宗、伏誅。中宗復位。洛陽長史薛季昶乘間言於東之曰。侍郎舉義兵。翦除奸雄。匡復帝室。使四海蒼生。再見唐家日月。其事甚偉。而季昶無一言以爲賀者。侍郎亦知其意乎。東之曰。不知也。季昶曰。僕亦爲侍郎不知也。侍郎若知。則其所設施當不止此。侍郎幸聽僕。僕請披肝瀝膽爲侍郎言之。昔我高祖提三尺劍起晉陽。輔以太宗之神武。將帥之忠烈。然後能縛世充於東都。戮建德於河朔。翦黑闥於山東。收李密於黎陽。誅蕭銑於江陵。晝不得息。夜不得寐。蟻蝨生於鎧冑之間。蓋出萬死一生。百戰而有天下。此無他。欲爲聖子神孫建萬世不拔之基耳。今武氏以妾媵之微。黜奪帝位。斷王皇后、蕭淑妃、手足。投酒甕中。召諸宗室朝明堂。恣行殺戮。御則天樓。大赦天下。革唐號爲周。易服色。置社稷。立宗廟。身被衮冕。手秉大珪。自稱曰天册金輪大聖皇帝。南面而朝羣臣。自天地始分以至於今。未嘗有也。侍郎竪義旗。以復辟爲辭。但殺二張而釋武后弗圖。譬捨豺狼而問狐狸。何以厭服天下之心。僕竊爲侍郎弗取也。侍郎若聽僕計。集百辟卿士。執武后獻諸太廟。數其過惡。取太宗黃鉞斬之。以謝天下。凡武氏之在中外者。無小大皆盡殺無赦。庶幾少慰先帝在天之靈。而侍郎高義。亦不在伊尹、周公下。侍郎能無意乎。東之曰。吾業與元暉等謀。亦嘗如長史言。但武后倒持天柄二十有一年。生殺廢置。皆自其手出。三公九卿。惟知有武氏。勇將精兵。亦惟知有武氏。萬邦黎庶。亦惟知有武氏。脫有一人號於衆曰。天后且爾。將何所寘吾屬乎。則吾作齏粉矣。季昶曰。不然。武后負滔天之惡。海內雖畏其威。忠義之心。人孰無之。其專制之初。李司馬起兵揚州。奮臂一呼。得勝兵十餘萬。山東豪傑皆蒸麥爲糧。插鋤爲兵。以俟南軍之

至。當時天下尙憤惋如此。況今日乎。侍郎朝元武門而入。不過羽林兵五百人耳。誅二張如殺狐兎。無一人敢動者。則人情可知也。侍郎卽誅武后。天下有不帖帖者。當使鐵鉤鉤吾舌。縣於長安城上。以爲亂言者之戒。柬之曰。漢之呂后。與武后無大相遠。平、勃、雖將南北軍。未聞誅之。豈不以誅之爲弗是耶。季景曰。武后之罪浮於呂后萬萬。呂后雖殺孝惠子。盡封諸呂爲王。未嘗敢移漢鼎。今武后肆行不道。賴皇天后土。未絕唐祚。使侍郎得竭忠其間。不然。則天下非復唐有。欲持一巵酒滴獻陵土。且不可得。侍郎尙欲同之乎。柬之曰。武后、母也。今天子、子也。以子殺母。縱快忿一時。如萬世公義何。季景曰。傳有之。人臣無將。將則必誅。設有人焉。招納亡命。而欲睥睨神器。侍郎必盡殺之乃已。是何也。亂臣賊子。決不可赦也。武后於唐。大義已絕。不過一亂賊耳。二三大臣爲國家討賊。宜從先帝之法。豈上所得預聞。當此之時。宗廟社稷爲重。武后爲輕。能殺之。乃所以伸公義也。柬之曰。吾爲唐家老臣。卽旦暮死。恨無以藉手見先帝於地下。今幸誅二凶。復國號曰唐。便當上章乞骸骨。歸老故山。他固不識也。季景見柬之不能聽其言。氣怒甚。目光如炬。大聲謂柬之曰。此事姑寘之。二凶雖誅。諸武封建如舊。日夜切齒。恨不碎嚼侍郎之骨。況三思又得幸於上。儻白上罷政事。矯制殺侍郎等。若反掌耳。侍郎尙不知動念乎。柬之曰。大事已定。彼猶机上肉耳。無復能爲。上素勇烈。當使自誅之。以張天子之威耳。長史固不必過慮也。季景退。彈指嘆曰。唉。吾以柬之爲天下人豪。故往告之。乃若是。乃若是。吾不知死所矣。二月。上命三思爲司空。五月。賜柬之等王爵。罷其政柄。二年六月。各貶爲遠州司馬。未幾。皆爲三思所殺。如季景言。